

ایستادش و ام

ص

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

Masood Faisal Jhandir Library

اِس کِتَابَ اِذَا سَمَانِ دِیْگَر اِسْت

جِس مِیْنِ

اِنْسَانِی تَخْلِیْقِ نِظَرِیۃ اِتْفَاقِ قِصۃ اِدم بِلِیْسِ شَیْطَانِ جَنّاتِ
مَلَائِکَہِ اَوُوْحِی وِرسَاکَی مِتَعَلِّقِ تَفْصِیْلِ مَبَاحِثِ شَاطِلِہِیْنِ
اِیْسَیۃ عُنُوْمَاتِ قُرْآنی اِرْشَادَاتِ اَوْجِنَاہِیْرِ وَفِی قَلَمِ
عَقْلِ عَشَوِی کا اِیْسَاسِیْنِ مِتْرَاجِ شَایِدِی کہیں اَوْر مَلِ

شُعْکَہ اِدَارَۃ طُلُوْغِ اِسلامِ کَرِجِی

تعارف

میری عمر کا بیشتر حصہ قرآن کریم پر غور و فکر کرنے اور اس غور و فکر کے نتیجے کو دوسروں تک پہنچانے میں گزر رہا ہے۔ اس باب میں میں نے اپنی قوم کے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کو سب سے پہلے اپنا مخاطب قرار دیا ہے اس لئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے قلب و دماغ کی تعمیر صحیح قرآنی خطوط پر ہو جائے تو پھر اس معاشرہ کی تشکیل بہت آسان ہو جاتی ہے جو قرآن کا مقصود ہے اور جس میں انسانیت کے ارتقاء کا راز پوشیدہ ہے۔ میری یہ کوشش بہت سی، سمیدہ ردحوں کو قرآن کے قریب لے آئی۔ اور انہوں نے نہایت ذوق و شوق سے قرآن کا مطالعہ شروع کیا۔ لیکن مجھے ان کی طرف سے اکثر و بیشتر یہ آواز سننے میں آئی کہ اگرچہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن ان کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا۔ میں نے جب ان کی اس مشکل کا تجزیہ کیا تو باتیں میری سمجھ میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں قرآن کا ترجمہ جس انداز سے ہوا ہے اس سے قرآن کا صحیح مفہوم واقعی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ (اس حصہ کے متعلق میں بعد میں گفتگو کروں گا) اور دوسرے یہ کہ قرآن کا اسلوب بیان انسانی تصانیف کے انداز سے مختلف ہے۔ انسانی تصانیف کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب ایک خاص موضوع پر ہوتی ہے۔ پھر اسے مختلف ابواب میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک عنوان کے ماتحت جو کچھ کہنا ہوتا ہے، وہ سب کچھ اس سے متعلقہ باب میں ایک جگہ آ جاتا ہے۔ اس طرح جب کتاب کو پڑھنے والا، باب در باب آگے بڑھتا جاتا ہے تو کتاب کا مفہوم ساتھ کے ساتھ سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ جب کتاب ختم کر لیتا ہے تو جو کچھ مصنف نے لکھا ہے وہ اس کے ذہن میں منتقل ہو جاتا ہے۔

لیکن قرآن کا انداز اس سے مختلف ہے۔ وہ ایک موضوع کو مسلسل و متواتر ایک ہی مقام پر بیان نہیں کرتا۔ وہ ایک جگہ ایک بات کہتا ہے۔ دوسری جگہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ تیسرے مقام پر اس میں تشبیہ آ جاتی ہے۔ کسی اور جگہ اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ کسی اور سلسلہ میں اس بات کا منہنی تذکرہ آ جاتا ہے تو اس کا ایک اور گوشہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس اسلوب بیان کا نام اس کی اصطلاح میں تفسیر آیات ہے یعنی

آیات کو پھیر پھیر کر لانے سے مفہوم کی وضاحت کرتے جانا۔ قرآن کا یہ اسلوب کس قدر بلیغ اور بلند ہے، اس کی تشریح کا یہ موقع نہیں۔ اس وقت مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ اس کا انداز بیان، عام انسانی تصانیف سے مختلف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس انداز سے قرآن نے اپنی تعلیم کو پیش کیا ہے اسے سمجھنے کے لئے قرآن پر اتنا عبور ضروری ہے کہ جو بات آپ کے سامنے آئے اس کے متعلق آپ کو معلوم ہو کہ اس کا مزید ذکر کس کس جگہ آیا ہے۔ جب وہ تمام مقامات بیک وقت آپ کے سامنے آجائیں تو بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک سے جس نے اپنے ذوق سے قرآن کا مطالعہ شروع کیا ہی یہ توقع کرنا کہ اسے قرآن پر اس قدر عبور حاصل ہوگا، صحیح نہیں۔ نہ ہی وہ اس کا انتظار کر سکتا ہے کہ اسے قرآن پر اس قدر عبور حاصل ہو جائے تو پھر وہ قرآن کو سمجھے۔

یہ کتنی وہ بنیادی دشواری جس کی بنا پر یہ نوجوان طبقہ شکایت کرتا تھا کہ ان کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا۔ میں نے ان کی اس دشواری کا احساس کیا اور اس کا حل سوچا تو وہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ میں خود ان کے لئے محنت کر کے ان کے سامنے قرآن کی تعلیم کو اس انداز میں پیش کر دوں جس انداز میں وہ عام تصانیف کو پڑھنے کے عادی ہیں۔ چنانچہ اس کے لئے میں نے سینکڑوں ابواب اور ہزاروں عنوانات تجویز کئے اور ہر عنوان کے تحت، قرآن کی تعلیم کو ایک مربوط اور خود مکلفی (self-contained) مقالہ کی شکل میں مرتب کر دیا۔ پھر ان عنوانات کو مختلف ابواب کے تحت ترتیب دیا اور ان ابواب کو مختلف مجلدات میں تقسیم کیا۔ اس طرح قرآن کا ایسا دائرۃ المعارف (انسائیکلو پیڈیا) تیار ہو گیا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے، اس کے متعلق قرآن کی تمام وکمال تعلیم ایک مربوط مضمون کی س میں آپ کے سامنے آجائے۔ اس انسائیکلو پیڈیا کا نام ہے معارف القرآن۔

معارف القرآن کی پہلی جلد ۱۹۴۱ء میں شائع ہوئی تھی جس کا عنوان تھا اللہ۔ (اس کے دو ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں)۔ دوسری جلد ۱۹۴۲ء میں شائع ہوئی تھی جس میں آدم، ابلیس، وحی و رسالت سے متعلق مباحث آگئے تھے۔ تیسری جلد تاریخ رسالت پر مشتمل تھی جس میں حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کا تذکار جلیلہ تھا۔ یہ بھی ۱۹۴۳ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد چوتھی جلد ۱۹۴۴ء میں شائع ہوئی جو حضور نبی اکرمؐ کی سیرت طیبہ پر مشتمل ہے۔ پھر چوتھی جلد کے (جس کا نام معارج انسانیت ہے) پہلی تین جلدوں کا الگ الگ نام نہیں تھا بلکہ وہ معارف القرآن جلد اول۔ دوم و سوم کے نام ہی سے متعارف تھیں یہ تینوں جلدیں مدت سے نایاب ہو چکی تھیں اور ان کے تقاضے روز بروز بڑھتے چلے جاتے تھے۔ میں اس دوران میں قرآن ہی کے سلسلہ میں، اور اہم امور میں مصروف رہا۔ جس کی وجہ سے ان کی دوبارہ اشاعت کی باری نہ آ سکی۔ لیکن اب ان کے تقاضوں نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ اس کے لئے وقت نکالنا ناگزیر ہو گیا۔

اس دوران میں احباب کی طرف سے جو مشورے موصول ہوئے ان میں اس بات پر زور دیا گیا تھا

کہ معارف القرآن کی پہلی جلد وہ ہونی چاہیے جسے جلد دوم قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کے خیال میں اس میں وہ اہم مباحث تھے جن کے سمجھے بغیر باقی مسائل حیات باسانی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ دوسرے یہ کہ ان مجلدات کو اس قدر ضخیم نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان مشوروں کے پیش نظر میں نے سب سے پہلے جلد دوم پر نظر ثانی کی اور یہ جلد اب ابلیس و آدم کے عنوان سے آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد باقی مجلدات بھی، اسی طرح نظر ثانی کے بعد رفتہ رفتہ کم ضخامت میں شائع ہوتی جائیں گی۔ الگ نام رکھنے کی ضرورت اس لئے لاحق ہوئی کہ معارف القرآن کی ہر جلد اپنی جگہ مکمل ہوتی ہے اور اپنے مفہوم کی وضاحت کے لئے دوسری جلدوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ جس طرح انسائیکلو پیڈیا کی ہر جلد ریلکے ہر آرٹیکل، اپنی جگہ مکمل ہوتی ہے۔ لیکن پہلی دوسری تیسری جلد کہنے سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا تھا کہ قرآن کی تفاسیر کی طرح، یہ بھی ایک مسلسل کتاب ہے جس کی تمام جلدوں کو سلسلہ وار دیکھنا چاہیے۔ یہ تصور غلط ہے۔ معارف القرآن کی ہر جلد اپنی جگہ مکمل ہے۔

ادھر، یہ سابقہ جلدیں، بعد نظر ثانی، رفتہ رفتہ شائع ہوتی رہیں گی اور ان کے ساتھ ہی اس سلسلہ کی اگلی جلدیں بھی مرتب ہوتی چلی جائیں گی۔ چنانچہ، معراج انسانیت (چوتھی جلد) کے بعد اگلی جلد دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک کا عنوان ہے "انسان نے کیا سوچا" اور دوسرے کا عنوان ہے "خدا نے کیا کہا" پہلے حصہ میں بتایا گیا ہے کہ زندگی کے اہم مسائل کے متعلق آج تک انسانی مفکروں نے روحی کی مدد کے بغیر کیا کچھ سوچا ہے اور وہ کس تھاں تک پہنچ کر رک گئے ہیں۔ اور دوسرے حصہ میں بتایا گیا ہے کہ قرآن اس مقام سے آگے انسانیت کی کیا راہ نمائی کرتا ہے۔ اس وقت پہلے حصہ (انسان نے کیا سوچا؟) کی کتابت ہو رہی ہے اور امید کی جاسکتی ہے کہ جلد شائع ہو جائے گی۔ اس موضوع پر اس مضمون کی کوئی اور کتاب کم از کم میری نظر سے نہیں گزری۔

یہ ہے معارف القرآن کے مقصد اور اس کی ترتیب کا مختصر سا تعارف۔ ان مجلدات میں جو کچھ آپ کے سامنے آئے گا اس میں ایک تو قرآن کریم کی آیات ہوں گی جو ایک خاص ربط کے مطابق درج کی گئی ہیں اور دوسرے ان کی وضاحت ہوگی۔ جہاں تک وضاحت کا تعلق ہے وہ انسانی (یعنی میری) کوشش کا نتیجہ ہے جس میں ہر ذہن سہو اور خطا کا امکان ہے۔ لہذا اگر آپ کو کسی مقام پر اس سے اختلاف ہو تو آپ متعلقہ آیات کا مفہوم خود متعین کر لیں۔ میرا مقصد بھی درحقیقت یہ ہے کہ آپ براہ راست قرآن پر غور کرنا شروع کر دیں۔

آیات میں اور پر سورت کا نمبر اور نیچے آیت کا نمبر ہے۔ مثلاً ۲ کا مطلب ہے۔ سورہ بقرہ کی پندرھویں آیت۔ اگر کوئی آیت حوالہ کے مطابق نہ ملے تو ایک دو آیات آگے یا پیچھے دیکھ لیں۔ کیونکہ قرآن کریم کے مختلف نسخوں میں آیات کے شمار میں اختلاف ہوتا ہے۔

میں نے شروع میں لکھا ہے کہ قرآن فہمی کے سلسلہ میں ایک بڑی دشواری یہ ہے کہ پہلے ہاں قرآن کے مروجہ تراجم اس مقصد کو پورا نہیں کرتے۔ میں نے اس مسئلہ پر مدتوں غور کیا ہے اور اس کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایسا اردو ترجمہ مرتب کر دیا جائے جسے ایک کتاب کی طرح مسلسل پڑھا جاسکے اور وہ اپنا مفہوم آپ واضح کرتا چلا جائے۔ میں آج کل اس ترجمہ اور قرآن کے لغت کی تدوین میں مصروف ہوں۔ توفیق اینودی شامل حال رہی تو یہ بھی اپنے وقت پر سامنے آجائے گا۔ معارف القرآن میں مروجہ تراجم ہی پر اکتفا کیا گیا ہے۔ کیونکہ میرا اپنا ترجمہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔

میری اس تمام کوشش سے مقصود یہ ہے کہ قوم کا تعلیم یافتہ طبقہ اس چشمہ زندگی (قرآن) سے سیراب ہو سکے جو مزرع انسانیت کی سرسبز و شادابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر میری اس کوشش ناتمام سے کوئی ایک سعید روح بھی قرآن کی گہرائیوں تک جا پہنچی تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری محنت و کاوش کا صلہ مل گیا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَالِیْہِ اُنْتَبِی۔

والسلام

پرورینہ

کراچی۔ اگست ۱۹۵۷ء

پیش رس

(جس کے ساتھ پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا)

معارف القرآن کا تفصیلی تعارف جلد اول میں کرایا جا چکا ہے۔ چونکہ یہ تمام جلدیں ایک ہی سلسلہ کی کریمیاں ہیں اس لئے ہر مرتبہ اس تفصیلی تعارف کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ جلد پیش نظر حین اہم مباحث پر مشتمل ہے ان کے متعلق البتہ کچھ تہیڈا عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

گزشتہ صدی میں یورپ نے ایک نئے نظام تمدن کی بنیاد رکھی جس کی درخشندگی اور تابناکی نے بڑے بڑے دیدہ وروں کی نگاہوں میں خیرگی پیدا کر دی۔ اس تہذیب کی اساس، درحقیقت کائنات کے متعلق اس تصور پر تھی جو دہاں کے علما فطرت (سائنسدانوں) نے اپنی طبیعیاتی تحقیقات کے بعد قائم کیا تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ مادہ (Matter) ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اور طبیعی قوانین کے ماتحت اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا رہتا ہے۔ انہی تبدیلیوں سے کسی نہ کسی طرح میکانیکی طور پر (Mechanically) زندگی پیدا ہو گئی اور اس سے آگے مزید ارتقائی منازل کے بعد شعور انسانی وجود میں آ گیا۔ لہذا ان کے نزدیک انسان ایک مشین سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ جس کے پرزوں میں ایک خاص ترتیب پیدا ہو جانے سے اس میں زندگی اور شعور پیدا ہو گیا اور جب ان پرزوں میں انشأ ہو جائے گا تو یہ مشین چلنے سے رک جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب انسان ایک طبیعی پیکر سے زیادہ کچھ نہ تھا تو اس کے تقاضے بھی طبیعی زندگی (Physical life) سے بیش نہ تھے۔ ان ہی تقاضوں کی تسکین، انسان کا نصب العین تھا۔ پھر چونکہ ہر نوع (species) کی ہستی کے قیام و بقا کے لئے بقا لاصح (survival of

the fittest) کا قانون جاری و ساری تھا اس لئے نوع انسانی کو بھی اپنے تحفظ کے لئے قوت فراہم کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ قوت تسخیر فطرت سے حاصل کی جاسکتی تھی۔ یعنی زمین۔ آسمان۔ خشکی۔ تری۔ پانی۔ ہوا، غرضیکہ کائنات کی تمام طبیعی قوتوں کو مسخر کر لینے سے جو زیادہ قوت حاصل کر لے وہی زندہ رہنے کا حق دار تھا۔ ان ہی قوتوں کا مالک، ڈارون کا "اصلاح انسان" اور نیٹشے کا "فوق البشر" تھا۔ افراد سے آگے بڑھ کر یہی جذبہ قوموں میں پیدا ہوا

لہ اس نظریہ کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ اس میں حیوان کی "اسلمیت" اور انسان کی "اسلمیت" میں فرق نہیں کیا گیا اور دونوں کو ایک ہی سطح پر رکھ دیا گیا۔ یہ درحقیقت یہ سلوگن ہر برٹ اسپنسر کی ایجاد ہے۔ ڈارون کی نہیں۔

لہذا یورپ کے نظام اجتماعی کی بنیادیں بھی اسی تصور حیات پر قائم ہوئیں۔ اب ہر قوم زیادہ سے زیادہ قوت فراہم کر لینے کی فکر میں تھی۔ جس کے لئے مادی اسباب و ذرائع کے سرچشموں پر قابو پالینا ضروری تھا۔ اس سے اقوام میں باہمی رقابت پیدا ہوئی اور رقابت سے عداوت۔ نتیجہ ظاہر ہے! آپ اندھی قوتوں سے بھرپور ہوائی جہازوں کو فضا میں چھوڑ دیکھئے! طیارہ بازوں (pilots) کو ان سے الگ کر لیجئے۔ پھر دیکھئے کیا قیامت برپا ہوتی ہے؟ یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝ انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح منتشر و پراکٹ حال۔ اور پہاڑ، دھنی ہوئی اون کی طرح فضا میں اڑتے پھرتے وَدُكَّتِ الْأَرْضُ مِنْ دَوَّانٍ كَاذِبِينَ ۝ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اگ میں بھونکی جا رہی ہیں۔ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْزَةُ ۝ اور انسان یاس و حسرت سے پکار رہا ہے کہ اب بھاگنے کی کوئی راہ نہیں۔

غلط بنیادوں پر اٹھی ہوئی تہذیب کا یہی وہ مال تھا جس کو بھانپ کر وہاں کے مفکرین نے اپنے زوایاے فکر و نظر کو بدلا اور کائنات کے متعلق ایک نئے سلوب سے غور کرنا شروع کیا۔ اس غور و فکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ علمِ نظریہ (طبیعیاتی سائنس) کا وہی قہر شید جسے انیسویں صدی میں اس قدر محکم اور پائیدار تصور کیا جاتا تھا بیسویں صدی کے اوائل ہی میں اس کی شکست و ریخت شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ اس کی بنیادیں تک اکھیر دی گئیں۔ اور انہوں نے علی وجہ البصیرت اس حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ

ہم نے اپنے زمانہ کی ابتداء سائنس کی کارگری سے کی۔ اس دثوق کے ساتھ کہ مادی کامرانیاں، زندگی کے عقدوں کو حل کر دیں گی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے۔ زندگی کے مسائل ایسے سہل نہیں ہیں۔

(Masoni creative Freedom - P. 184)

اب مادہ کی وہ حیثیت باطل قرار پائی جو اسے انیسویں صدی کے محققین نے عطا کی تھی۔ مادہ کا تجزیہ کر کے اسے سالمات (Molecules) میں تقسیم کیا گیا۔ سالمات، انفرادی جوہروں (Atoms) میں منقسم ہوئے اور (Atoms) کے متعلق تحقیق ہوا کہ یہ برقیات (Electrons) کی مثبت اور منفی قوتوں کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا مادہ کی اصل حقیقت غیر مادی (immaterial) قرار پائی اور مادہ کا یہ حیثیت مادہ، یوں خاتم ہو گیا۔ بقول پروفیسر (McDougal)

(Atoms) ختم ہو چکے ہیں مادہ نے اپنے آپ کو توانائی (Energy) میں تحلیل کر دیا ہے اور توانائی کے

متعلق کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا ہے؟ (صدر آئی خطبہ ۱۹۴۲ء)

اور جب یہ بنیادی غلط انہری تو اس پر استوار عمارت کب قائم رہ سکتی تھی! لہذا اب کھلے کھنے طور پر کہہ دیا گیا کہ۔

ہمارے لئے یہ ناممکن ہے کہ ہم افراد آفرینش کی تحقیق کے لئے قانونِ فطرت (Natural law) کو اپنا راہ نمائے بنا سکیں۔

اس کے بعد زندگی کے متعلق یہ اعتراف ہوا کہ وہ بھی مادہ کی پیداوار نہیں بلکہ اس کی اساس ماورائے مادہ ہے اور شعور انسانی بھی مادہ اور حیات کے میکائیکی امتزاج کا نتیجہ نہیں (تفصیل ان امور کی وجہ کے عنوان میں ملے گی) جب مادہ اور زندگی کے متعلق نگاہوں میں یہ تبدیلی پیدا ہوئی تو پھر کائنات کے متعلق انیسویں صدی کے مادی تصور نے انسانی نظامِ اجتماعی پر جو زہر آلود اثرات مرتب کئے تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے بے نقاب ہونے شروع ہو گئے اور حساس قلوب پکار اٹھے کہ اس دور کی تباہی کار از کیا ہے؟ بقول مبین۔

بڑھتی ہوئی مادی غمگیناں کی تسکین کے لئے کشمکشِ زندگی..... نے یہ حقیقت نگاہوں سے اوجھل کر دی کہ انسانی زندگی کا سرچشمہ غیر مادی روحانیت میں ہے..... چونکہ سائنس نے مادی کاسیابی عطا کر دی اس لئے ہم سائنس کی اسی طرح پرستش کرنے لگ گئے جس طرح ہمارے بزرگ جادو کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ روش، درحقیقت، اس زندگی سے فرار کی راہ تھی جس میں انسانی خودی اپنے استحکام کے لئے ضبطِ نفس کی متقاضی تھی اور ضبطِ نفس یقیناً ایک شقت طلب مرحلہ ہے..... ہوتا یہ ہے کہ جس قدر مادی ترقی بڑھتی جاتی ہے خودی کی محبوبیت کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے دور کی ناکامی کا اصلی راز۔ خوش حالی اس قدر فراداں ہے کہ باید و شاید۔ عیش و عشرت کے سامان ہر مقام پر موجود ہیں۔ مادی کاسیابی کے مواقع نچلے سے نچلے درجہ کے انسانوں تک کے لئے کھلے ہیں۔ لیکن بائیں ہمنان بید غیر مطمئن اور مضطرب و بے قرار ہے..... تخلیق کی قوت محرکہ کبھی مستقل طور پر ایسے نظریہ کو اپنے سینہ سے نہیں لگا سکتی جو انسانی ذات کو محض مادہ کی نمود قرار دے۔ ایسے نظریہ کے ماتحت افراد اور قومیں دونوں تباہ ہو کر خاک میں مل جاتی ہیں۔

اب زندگی کے تقاضے بھی طبعی زندگی کے تقاضوں تک محدود نہ رہے۔ بلکہ ان کے متعلق آکسفورڈ یونیورسٹی کے فلسفہ کے استاد (Dr. William Brown) کے الفاظ میں تسلیم کیا گیا کہ یہ تقاضے قلبِ انسان کے وہ بنیادی رجحانات ہیں جن کی براہِ راست ترجمانی عقلِ انسانی نہیں کر سکتی۔

(Hibbert-Journal April 1925)

اسی لئے اب اخلاقی مضامین کی اقدار (values) کے معیار بھی مختلف قرار پائے اور فیصلہ کیا گیا کہ اخلاقیات کی قدر و قیمت نفسِ انسانی کے تحت متعین ہونی چاہیے۔ اس لئے کہ ہم انسانوں کے باہر گرفتار نہ ہو سکیں۔ کوکٹنہی انادوی حیثیت (Utilitarianism) پر مبنی قرار دے لیں، انسان کا جو تعلق خود کی

اپنی ذات سے ہے، اسے ہم غیر مادی مانتے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ انسان کو اپنے مادی مفاد کو زندگی کے مقاصد سے ہٹا کر رخصت کرنا کہ وہ اس کی ذات کے استحکام سے ایک بلند قدر قیمت حاصل کر لیں۔

فطرتِ انسانی کا صحیح تقاضا کیا ہے؟ اسے سینہٴ دور میں ضرر کے انسان کے تنہی اضطراب کو سامنے رکھ کر، ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

ہمارے دور میں جس چیز کی کمی ہے اور جس کی وجہ سے یہ اپنی ناقصیت کو محسوس کر رہا ہے وہ انسانی خودی ہے جس کی نمود مادہ اور روح دونوں میں ہونی چاہیے۔ انسان مادی کامرانیوں میں ڈوبا ہوا، پریشان اور ایک عجیب الجھاؤ میں ہے اس لئے کہ اس کی ذات اپنے آپ کو مادہ سے بلند نہیں لیج سکتی بلکہ مادہ کے اندر ڈوبی ہوئی محسوس کرتی ہے۔ اس کا اضطراب اس لئے ہے کہ اس کا تحت الشعیر یہ چاہتا ہے کہ وہ ثابت کر دے کہ وہ مادہ سے جن چیزوں کی تخلیق کرتا ہے خود اس سے کچھ پیش ہے۔ وہ مادی کارگری کو بحال رکھنا چاہتا ہے اس سے کہ یہ اس کی قوتِ تخلیق کی مدد کے لئے ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مادیت سے بلند لے جائے، اور اس کی ذات کا اندازہ اس کی مادی تخلیق سے نہ لگایا جائے بلکہ اس سے کہ وہ خود کیلے؛

(P. 183)

لیکن جس تہذیب کی بنیاد اس تصور پر ہو کہ مادے کسی شے کا وجود نہیں اس میں انسان اپنی ذات کو بھول کر ذلتاً (انفسہم) ایک مادی مشین بن کر رہ جاتا ہے جس سے رفتہ رفتہ اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تہذیب مغرب کا یہی تباہ کن نتیجہ تھا جس کے متعلق مشہور فرانسیسی مفکر (René Guenon) لکھتا ہے۔

عہدہ ضرر کی تہذیب رفتہ رفتہ تنزل کی طرف گرتی گئی ہے جیسا کہ یہ انسان کے پست ترین عناصر کا سطح پر جا کر غرق ہو گئی ہے، اس کا شعبہ لعین اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسانی فطرت کے محض مادی گوشے کے تقاضوں کی تسکین کے لئے فراہم کیا جائے یہ نسبِ امین خود ایک فربہ ہے۔ اس لئے کہ یہ جس قدر انسانی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اس سے زیادہ مصنوعی ضروریات کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس عہد کے انسان نے نہ صرف اپنی ذہنی کارکردگی کو مشینوں کی بجائے اور ساخت کے لئے دقت کر رکھا ہے بلکہ وہ خود رفتہ رفتہ مشین بن چکا ہے۔ یہ ایجادات جن کا شمار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لئے کہ یہ ان قوتوں کو بروئے کار نہ رہی ہیں جن کی حقیقت کا علم ان انسانوں کو نہیں جو نہیں استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ مادہ کی وحشی قوتوں کو بے لگام پھوڑ دیتے ہیں وہ خود ان ہی قوتوں کے باعث تباہ ہو جاتے ہیں۔ .. درحاضرہ میں مادی قوانین کو کھٹ پھوڑ دیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مادہ اس انسان کو برباد کر دے گا جو خود مادہ سے بلند ہوئے بغیر مادہ کی تسخیر یا تباہی ہے۔ اس لئے کچھ ہیہ نہیں کہ جو دنیا خزان ہی ایجادات کے باعث تباہ ہو جائے۔

کائنات کی یہ چپان کہ آفاق میں ہے مومن کی یہ چپان نہ مومن میں ہیں آفاق (اقبال)

(The crisis Of the Modern world)

ان ہی حقائق کے پیش نظریہ مغربی منکر اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ۔

مغرب کے غرق ہو جانے کا خطرہ سر پر ہے وہ خود تو ڈوبے گا ہی۔ لیکن اپنے ساتھ تمام نوع انسانی کو بھی اپنے مندر

رازا (رو) اٹال کے گرداب میں غرق کر دے گا۔ (ایضاً)

آپ نے غور فرمایا کہ یورپ کے تصورات کی دنیا میں کتنا بڑا انقلاب پیدا ہو رہا ہے۔ یہی وہ انقلاب تھا جسے مغرب کے تحت شعور میں
بجائے کر علامہ اقبالؒ نے کہا تھا کہ

لیکن حقیقت یہ ہے کہ قوم عالم کا باطنی اضطراب جس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہم محض اس لئے نہیں لگا سکتے کہ خود

اس اضطراب سے متاثر ہیں۔ ایک بہت بڑے روحانی اور تمدنی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ یورپ کی جنگ عظیم ایک

قیامت تھی جس نے پُرانی دنیا کے نظام کو تقریباً ہر پہلو سے فنا کر دیا ہے اور اب تہذیب و تمدن کی خاکستر سے

نظر زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا دم اور اس کے رہنے کے لئے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے جس کا ایک

دعند لاسا خاکہ حکیم آئن سٹائن اور برگسٹن کی تصانیف میں ملتا ہے

یہ انقلاب جو انسانی ضمیر میں اس طرح پہلو بدل رہا تھا، اپنی نمود کے لئے شاید ابھی کچھ اور وقت لے لیتا لیکن موجودہ جنگ عظیم

اسے کھینچ کر بہت قریب لے آئی ہے۔ یورپ اب ایک مرتبہ پھر زندگی کے دریاہ پر کھڑا ہے۔ لیکن پھر تک اس کے پاس وحی کی

روشنی نہیں اس لئے وہ نئے راستہ کا فیصلہ بھی فکر انسانی کی مدد سے ہی کرنا چاہتا ہے حالانکہ اسے خود اس حقیقت کا احساس

ہو چکا ہے کہ نظریات انسانی کے تقاضوں کی ترجمانی عقل نہیں کر سکتی، اس لئے وہ پھر ایک نئے راہ اختیار کرے گا۔ جس کا خمیازہ

ایک مرتبہ پھر ساری دنیا کے ان نیت کو اٹھانا پڑے گا۔

—————

لیکن جن کے پاس وحی کی روشنی ہے ان کی حالت خود یورپ سے بدتر ہے۔ وہاں قلبی تسکین کا سامان نہیں ملتا

کم از کم مادی ترقیاں تو لکھنشاں گیر ہیں۔ لیکن یہاں تو یہ حالت ہے کہ

بے کسی ہلے تمنا! کہ نہ دنیا ہے نہ دیں!!

یہ ایک بھی نوہ نہیں جس کا آج کل عام خود پر رواج سا ہو چکا ہے اور اس لئے وہ اپنا اثر بھی زائل کر چکا ہے بلکہ ایک ایسی

حقیقت ہے کہ جو خود فریبی کے ہزار پردوں سے بھی چھپائے نہیں چھپ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنی آخری کتاب کی

لے (Mason) جس کی تصنیف کے اقتباسات گذشتہ صفحات میں پیش کئے گئے ہیں۔ برگسٹن کا تتبع در اس کے نظریہ تحقیقی رتقا

کا ایک معنی میں شارح ہے۔ ۱۹۳۹ء تا ۱۹۴۵ء

وراثت کے لئے منتخب کیا تھا جسے نوع انسانی کے لئے ضابطہ حیات بننا تھا۔ اس کے لئے انہیں ایک نظام زندگی دینا عطا کیا گیا تھا جو غیر فطری نظام کے لئے پیام موت تھا۔ اس نظام کا فطری نتیجہ وہ سب کچھ تھا جس کی تلاش میں دنیا آئیوں سرگردان و سیران پھر رہی ہے اور جس کی علت اور اثر اشارہ کیا جا چکا ہے۔ جینی فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں حیات کے تقاضوں (محدود شدہ) کے تابع رکھنا تاکہ انسانیت ارتقائی مراحل سے کر کے اپنی تکمیل تک پہنچ جائے۔ لیکن یہ دور جلد ختم ہو گیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ، غیر محسوس طور پر یہ دین و دھرم بنتا چلا گیا اور بالآخر وہی نظام جس نے اپنی حرارت سے کائنات کی رگوں میں ایک تازہ خون زندگی دوڑا دیا تھا ٹھہر کر چند نظری مقدمات اور فسادہ رسمیات کا مجموعہ بن کر رہ گیا۔ یہ عبرتناک تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟ یہ ایک حدیث ہے دل گداز اور ساکنہ ہے اہم انگیز جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہی قوم جسے توامِ عالم کی امامت کے لئے منتخب کیا گیا تھا۔ زندگی کے میدان سے باہر نکال دی گئی۔ اب مرور زمانہ سے اس کی یہ روش کچھ اس طرح عین زندگی بن چکی ہے کہ اس میں ذرا سی تبدیلی زبیدہ تبدیلی کا تصور ان کی روح کو کپکپا دیتا ہے۔ بہاذیب کا مشہور موضح

(Briffault) اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ

مشرق کے جمود کی علت یہ وجہ ہے کہ وہاں ہر شے مقدس بن چکی ہے جسے چھونا بہت بڑا گنہ سمجھا جاتا ہے۔

(The Making of Humanity)

نہایت کہ ایسی قوم کو وحشی کی روشنی کیا نام دہ پہنچا سکتی ہے جو زندگی کے علی مسائل سے کنارہ کش ہو چکی ہو اور مکڑی کی طرح اپنے گرد و جان کر اسے حصارِ غایت سمجھ بیٹھی ہو؟ لہٰذا سننگلر۔

جو تمدن اپنے زمانہ کی زندگی کی انتہائی گہرائیوں پر تھلا اور ہو کر دست برد نہیں کرتا۔ بہتر ہے کہ ان کی تسلیم

ہی نہ دی جائے۔ (صفحہ ۴)

جو قوم زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھنے والوں کی غریبوں پر نگاہ نہیں رکھتی بلکہ ان کے نقص کی تجسس میں رہتی ہے۔ یہ لوگ ن تیز دوڑنے والوں کی شو کروں پر نہیں اڑتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو یہ بکھر جھوٹا

نہ (The decline of the west) کا مشہور مصنف (Spengler) اس حقیقت کو بانڈا زد کر

یوں بیان کرتا ہے کہ ہر عظیم اپنے ساتھ ایک کلچر لاتا ہے۔ اس کلچر کی تشکیل ایک تمدن (civilisation) سے ہوتی ہے۔

اس کا مقصد اس کلچر کی حیات ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ کچھ نئے ہوں سے دھنسل ہو جاتا ہے اور غالی تمدن ہوتی رہ جاتا ہے۔

مسلمان ہزار برس سے اس تمدن کی پرستش کر رہا ہے۔ ورنہ اس کو اصل دین بھی نہیں ہے۔

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو میری مختصر سی کتاب 'سبب زوالِ امت'۔

اعلمینان دے لیتے ہیں کہ ہمارے پاؤں زخمی ہونے سے بچ گئے۔ لیکن نہیں سمجھتے کہ وہ تو پھر بھی مادی ترقیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔
رہتا ہے۔ یہ دو حیات میں تو کتنے دکھ بیاں تک کہہ گئے ہیں کہ

کوشش بیودہ بہ اور خستگی (اردنی)

آج ہماری یہی حالت ہو چکی ہے۔ ہم نے نہ تو یورپ کی تسخیر فطرت کی بے پناہ قوتوں کو دیکھا اور نہ ہی علمی تحقیقات میں ان کے محیر العقول کا زاموں پر نگاہ ڈالی۔ دیکھا تو ان کی صیباے ارغوانی و حیا مہروریں اور ساقی سیمیں و سینہ عرباں کو دیکھا۔ اور وہ لا حول پڑھ کر اپنے آپ کو اطمینان دے لیا کہ حسنت ہمارا ہی حستہ ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سرستہ کی تمام برائیاں قبل نفرت میں لیکن ان کی مذمت کرتے وقت ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اگر ان کی وہ بید تہی "اتہیں بہنم میں بھی لگی تو ہماری یہ دینداری" بھی جس کا نتیجہ

محکومی و مکی و نوسیدی حیا وید

کے سوا کچھ نہیں۔ ہیں جنت کا مستحق نہیں بنا سکے گی کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فَبُورِي الْفَخْرَةِ! اعلیٰ لیکن حقیقت
ای پر بے نقاب ہو سکتی ہے جو اقوام عالم کے (اور خود اپنے) اعمال کا محاسبہ قرآن کی میزان سے کرے لیکن آج مسلمان میں
اتنی جرات کہاں! اس لئے کہ یہ محاسبہ اس کے غلط اطمینان کے پردوں کو اٹھا کر حقیقت کو س طرح بے نقاب کر دیتا ہے
کہ قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا أَنِ إِنَّا بَعَثْنَا فِيهِ مِنْ غُلَامٍ أَنَّهُ لَكُنْ يَكُونُ لَكَ

اب ظاہر ہے کہ جب یہ قوم خود اپنی راہ نمائی کے لئے قرآن کی روشنی سے بہرہ یاب نہیں ہوتی تو دوسروں کو مشعل
ہدایت کیادکھائے گی! اس لئے حقیقت یہ ہے کہ دنیا جن غلط روشوں پر رند اور سرکشی سے نہیں بلکہ صحیح روشنی سلنے
نہ ہونے کی وجہ سے اچلتی رہی ہے اور آج بھی چلی جا رہی ہے اس کی ذمہ داری مسلمان کے سر پر بھی کچھ کم ماند نہیں ہوتی۔ اسی
کی سزا ہے کہ اپنے پاس دنیا کی قیادت کا سامان رکھنے والی قوم، دنیا کی نگاہوں میں اس تہ بن بھی نہیں رہی کہ اسکی
بات تک بھی سنی جائے وَذَالِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

لہذا آج اس دور اس سے اگر یورپ پھر غلط راستہ کی طرف مڑ گیا تو اس غلطی کا فطری نتیجہ یہی ہے کہ اس کا بہتر قدم
اسے منزل سے دور بنانا جائے گا، تو اسے بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس دور اس پر متعین کردہ چوکیدار بھی، جو چراغ راہ کو
اپنی گدڑی میں پیٹے سو رہا ہے باز پرست نہیں بچ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ایک خطرہ اور بھی ہے۔ دنیا کے انصاف
کے پھینروں نے مسلمانوں کی نئی پود کو نیندرت بید، رتو کر دیا ہے لیکن ڈر ہے کہ وہ آنکھیں ملتے ملتے ریکھ کر ایک مرتبہ سی
غلط ماہ روکے پیچھے نہ ہوئے۔

یہ ہے زندہ پیدا جس نے جسے عارف قرآن کہنے پر آمادہ رکھنا چاہا کیا۔ میرا دین مجھ طلب لو جو ن

تعلیم یافتہ طبقہ سے دور کی کوئی شہرت سے بچ رہا ہوں۔ زیرِ نظر حید میں خصوصیت سے وہ مباحث آگے ہیں جن کے صحیح طور پر درج نہ ہونے سے ان کا دامن مشکوک وارتیاب کی، خوار و ارجھاؤوں میں اُلجھا رہتا ہے۔ میں متوقع ہوں کہ وہ ان مباحث کا نہایت غور اور سکون سے مطالعہ کریں گے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی چیز تشریح حسبِ رہ جائے تو اس کے متعلق مجھ سے دریافت کریں گے۔ جن جذبِ رشوق سے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ نے جلد اول کو اپنے سینوں میں بگڑی ہے اس کے پیشِ نظر مجھے اپنی یہ توقع بھی معلوم نہیں ہوتی۔

مغرب نے، وہ کو زندگی کے تقاضوں کے حل کرنے کا اہل سمجھنے میں بڑی فاش غلطی کی: روحانیت کے غلط مفہوم سے مشرق نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا۔ زندگی کے مسائل کا حل ان دونوں کے صحیح امتزاج میں ہے۔ مبینہ

سور آج، زندگی میں روحانی اثرات کی بڑی کمی ہے۔ لیکن وہ غلط روحانیت نہیں جو مادہ کو محض مادہ ہونے کی وجہ سے شر (evil) خیال کرتی ورنہ اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ دورِ مفرہ میں مادیت کے روحانی مفہوم کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا ہے کہ خود ہمارا ارادہ کا حشرِ پیمہ ادویں، اور مادہ ایک روحِ خالص (pure spirit) ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ذریٰ خلیق (Utilitarian creativeness) کے ساتھ روح کی آمیزش کس طرح کی جائے۔ اس لئے کہ ہم یہ خیال کئے بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی کا حشرِ پیمہ مادہ ہے اور مادہ کا حشرِ پیمہ کہیں بھی نہیں، (یوں سمجھئے کہ) ہم یہ نہیں جانتے کہ مادیت اور روحانیت میں کس طرح باہمی توفیق پیدا کیا

جائے

(P. 183)

یورپ کو معلوم نہیں، در یورپ آج بھی معلوم نہیں کر سکتا کہ مادہ اور روح کی اس مناسبت کو کس طرح میں امتزاج کیسے پیدا کیا جائے یہ تنہا فطرتِ حق (علمِ ہستہ) کی، کے بس کی بات نہیں۔ اس کا حل صرف اس حشرِ پیمہ علم سے مل سکتا ہے جس سے مادہ

فٹ نوٹ صفحہ ۱۴ بریل: اس سے پہلے کہ میں نے میری دوسری مصروفیات اور پھر دن بدن ساتھ چھوڑنے والی محنت، شاید اس کھٹن مقرر کے لئے جتنی تیار تھی وہ سب دینی اور عبادت کے لئے، ایسا جبرِ بڑی تھی جس سے ذوق، دیوانگی کی حد تک پہنچ جائے۔ میں اس شدتِ احساس کی موجودیت پر اس قدر اطمینان کے ساتھ تھا کہ میری ہر تشریف و اقتدار سجدہ ریز ہوں کہ اس نے ہر سوزِ عبادت اور پھر اسے یوں زندگی کا ساز بنا دیا۔

ہیونگ ڈالبیئز میری آتش فشاں تھی مجھے اور میری زندگی کا یہی سامان بھی ہے

اس اس تسمہ کے لئے میری تصنیف سیر کے نام خطوط دیکھئے۔

میں نے نفسِ انسانی کے متعلق، عقل کی روشنی سے قدرِ معنویت حاصل کی ہو سکتی ہیں۔ اس کے متعلق وحی کے عنوان میں تفسیری تذکرہ آئے گا۔ اس باب میں سب سے آخر میں نفسی (psycho-analysis) بہت بڑے دور کا بیکر آگے بڑھتا ہے۔ لیکن (Dalbiez) کے الفاظ میں۔

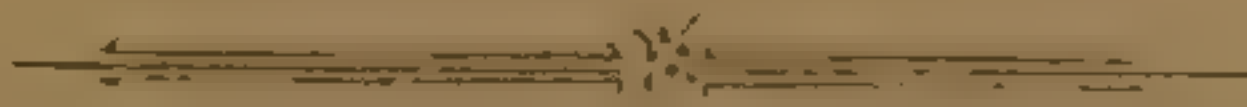
اس نے نفسِ انسانی کے بنیادی مسئلے کو جہاں پایا تھا وہیں چھوڑ دیا۔

(Psycho-analytical Method and doctrine of Freud)

اور روح دونوں نے اپنا وجود پایا۔ وہی حق کائنات جانتا ہے کہ ان دونوں کی نظرت کے کیا جوہر ہیں اور ان میں
 باہمی توافق کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن ہی سوال کا حل پیش کرتا ہے (اور معارف القرآن میں ہی کو سمجھانے کی
 کوشش کی گئی ہے) حیات کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی تخلیقی قوت (creative impetus) کے زور پر بند
 بند تر ہوتی جائے تخلیقی قوتوں کی نمونہ کے لئے مادہ کو بطور مسالہ (Material) تبدیل کرنا پڑتا ہے۔
 کے جمود و تعطل (Inertia) کا تقاضا ہوتا ہے کہ حیات، سی کی چار دیواری میں گھر کر رہ جائے۔ یہی خیر و شر کا
 مفہوم ہے۔ اسی کو آویزشِ ابلیس و آدم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سی آویزش کی مسلسل داستان تاریخِ انسانیت ہے۔ حیات
 کو اس چار دیواری سے ابھر کر بند ہونے کے لئے اس قوت کی ضرورت ہے جو قوانینِ ایٹم کے، تبار سے حاصل ہوتی
 ہے۔ يَمْشَى الْجِبْنَ ذَرْهٖنَ اِنْ اَسْتَصْعَمُ اَنْ تَنْفُذُ وَاَمِنْ اَقْصَارِ سَمَوٰتٍ وَ اَرْضٍ فَاَنْفُذُ وَاَه
 وَلَا تَنْفُذُ وَاَهٗ بِسُلْطٰنٍ ۝ (۵۵) یہ سلطان (غلبہ و قوت) قرآن سے حاصل ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ ہے
 لَاخَوْفٌ يَّيْهَبُهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔

معارف القرآن کی تندرہ جلدیں اسی اجمال کی تفصیل پیش کریں گی جس سے یہ تمام مباحث واضح طور پر سمجھ میں جائیں گے۔

(انشار اللہ العزیز)

ان مبارکات کو سمجھ لینے کے جذبہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کام ہو گیا۔ کام تو اس کے بعد شروع ہو گا۔ قرآن فی الحقیقت
 کرنے کی چیز ہے۔ کہنے کی نہیں۔ عمل کا ایک ذرہ سم کے ہمایہ پر رستے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ
 آپ کے گھر سے سیشن کس طرف کو ہے؟ وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہاں سے کت کیتے اور کتے میں خرید آجائے گا؟
 گاڑی میں کس طرح سو رہا ہو جائے گا؟ راستہ میں کیا کیا احتیاط برتنی چاہئیں؟ بار حشر گاڑی پشاور کتب سچے پہنچے گی؟
 لیکن تن کچھ جان لینے کے بعد بھی اگر آپ بتو اپنے مکان پر بیٹھے رہیں گے تو آپ پشاور قیامت تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے
 اور نہ ان کو ایسی چیز ہے کہ اس پر عمل ہو رہا ہو نہ اس کے سمجھنے میں وقت ہوتی ہے نہ سمجھانے میں اس وقت سمجھنے اور سمجھانے
 میں وقت اس سے ہو ہی ہے کہ قرآن پر عمل نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ وقت تمام قائم نہیں کیں آج جس باتوں میں ہم مقید
 ہیں اس میں انداز کا رت تن کہنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ جب تک قرآن کریم کی صحیح تعلیم سامنے نہیں آئیگی
 اور اس کے بصائر و حکموں کی گہرائیوں میں نہیں اتر جائیں گے اس وقت تک نہ ہمیں اپنی موجودہ غلط روش کا احساس
 ہو گا اور نہ ہی طریق کار سامنے آ سکے گا۔ اس لئے آپ سب سے پہلے قرآنی محتاج کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جب ان
 مباحث کو سمجھ لیں تو اس کے بعد انہیں غلط پیکروں میں بدلنے کی تدبیر کریں۔ اس انداز کی تدبیر کے کانٹے کے الفاظ ہیں

اس مرتبہ کام کر دے کہ جن نظریات کو تم اپنے عزم و ارادہ سے عمل میں لا رہے ہو نہیں دیا تو تم غور و مشافہ

کے لئے قانون بننا ہے۔

اس حقیقت کے پیش نظر میری اپنی یہ کیفیت ہے کہ جتنا کچھ قرآن مجید میں آتا جانتا ہے۔ اتنے ہی اپنے انفرادی و اجتماعی جرمِ زیادہ سنگین دکھائی دیتے ہیں اور شرم محسوس ہوتی ہے کہ خدا کے حضور کس منہ سے جانا ہوگا؟ اندریں حالات میں قرآن کے منتہی کچھ سمجھنے کے لئے قلم اٹھانے کو بھی بہت بڑی جسارت سمجھتا ہوں۔ لیکن بائیں ہمہ، وہ شدت احساس جس کو ذکر و پرہیز کا ہے مجھے اتنی بڑی جرأت پر یہ کہہ کر رہا کہ وہ کر دیتی ہے کہ کہیں وقت کی نزاکت کے پیش نظر آج کا سکوت بھی جرمِ نہ تر رہا جائے۔

مسکین و کم ماندہ دریں کشمکش اندر

جیسا کہ جلد اول کے تعارف میں کتباً چکا ہے قرآن کریم کی صحیح تعلیم ہی صورت میں سامنے آ سکتی ہے کہ ہم فانی انداز میں ہو کر اس میں غور و فکر کریں ہم سفر زندگی میں ذہنی تصورات اور معتقدات کا اس قدر سامان لیکر چلتے ہیں کہ خود اسی کا بوجھ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی رک کر اس سامان کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں غیر ضروری ہیں تاکہ انہیں گھٹ کر دیا جائے۔ اگر یہ جائزہ قرآن شریف کی روشنی میں لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ حقوڑے ہی غرض کے بعد یہ بوجھ بہت ہلکا رہ جائے گا۔ یاد رکھئے کہ جو کچھ ذہن انسان کی پیداوار ہے اس میں غلطی کا امکان ضروری ہے۔ خود کمنس کے نظریات کی یہ کیفیت ہے کہ ہر پسندہ محسوس مشاہدات پر مبنی ہوتے ہیں بائیں ہمہ (Kenneth Walker) کے الفاظ میں

یہ نظریہ بُرائی کے لئے سست کرنے کی جگہ ہیں۔ جب کسی نئی حقیقت کے کٹناٹ سے محسوس ہو کہ منوں نظریہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا تو اسے فوراً چھوڑ دینا چاہیئے۔

(Meaning and purpose)

جب سائنس کی محسوس دنیا میں نظریات کی یہ کیفیت ہے تو مذہب کی غیر محسوس دنیا میں ان نون کے خود ساختہ معتقدات کس حدت اور پر واجب التسلیم قرار پائے سکتے ہیں؟ حقیقت صرف قرآن کے اندر ہے کہ وہ ذہن انسان کی تخلیق نہیں۔ اس سے وہی غیر متبدل ہے جب حقیقت یہ ہے تو پھر اور تو اور جو کچھ میں نے قرآن سے سمجھا ہے اسے بھی سحری سمجھ یا منتر غن غننا نہ تصور کیجئے۔ اسی طرح جس قدر ان نون تصانیف کے مقابلات معارف اقرآن میں سامنے آئے ہیں انہیں بھی ان کی حیثیت سے آگے نہ بڑھائیئے۔ یہ مقابلات ہمہ جو کچھ خود میں نے کہنا ہے، وہ بھی سب کے سب۔

چراغِ راہ ہیں منزل نہیں ہیں

گریزِ تیران کی کسی حقیقت کی تائید کرتے ہیں تو ان سے قرآن نہیں مدد لیجئے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز قرآن کی خلاف

حاجتی ہے تو بد ادقی تامل سے دیوار پر دے ماریے۔ پھر اس حقیقت کو بھی سامنے رکھئے کہ راستہ کے ان چراغوں سے مقصود منزل تک راہبری ہے۔ جب آپ خود منزل (قرآن) تک پہنچ جائیں گے تو پھر راستے کے ان چراغوں کی بھی ضرورت نہ رہے گی۔ اسی ہی میرا مقصود ہے کہ آپ خود قرآن تک پہنچ جائیں۔

جیسا کہ جلد اول کے تعارف میں لکھا جا چکا ہے، بوقت تحریر مصنف کے صحت کا حامل، شعوری یا غیر شعوری طور پر تسلیم کی راہ سے بعض فقرات پر اتنا جا تا ہے۔ نام صرف انہی کتابوں یا مصنفوں کے لکھ جاسکتے ہیں جن کے اقتباسات پیش کئے جائیں۔ باری ہمد میں ان تمام حضرات کا سپاس گزار ہوں جن کی تحقیق و کاوش میرے لئے سب سے زیادہ مفید ثابت ہوئی ہے خواہ ان کا ذکر بجا احسان آیا ہے یا نہیں۔

جلد پیش نظر میں انگریزی کے الفاظ کثرت سے سامنے آئیں گے جو شاید بعض حباب کے ذوق سلیم پر گراں گذرے۔ لیکن وہ بادی تہق خود محسوس کر لیں گے کہ جن مباحث پر یہ جلد مشتمل ہے ان میں انگریزی کے الفاظ کا استعمال ناگزیر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض الفاظ بالخصوص فی اصطلاحات ایسے وسیع معانی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ان کے ترجمہ سے اصلی مفہوم سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اس لئے انہیں بھنبہ لکھ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ انگریزی سے ترجمہ کرنے میں بھی میں نے مصطلحات قواعد کی پابندی کے بجائے ادائیگی مفہوم کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس کے باوجود اکثر مقامات پر میں ان ترجمہ سے اب بھی مطمئن نہیں۔ لیکن اس میں عیوبی ہے (اس جلد میں مغربی مصنفین کے اس قدر اقتباسات کیوں پیش کئے گئے ہیں اس کے لئے دہی کے عنوان کی تمہید دیکھئے)

جلد اول و آخر ۱۳۳۵ء میں شائع ہوئی تھی۔ اردہ تھا کہ ہر سال ایک ایک جلد شائع ہوتی جائے۔ لیکن ۱۳۳۶ء کے بعد جنگ اسی ہونے کی شکل اختیار کر گئی کہ تمام پروگرام درہم برہم ہو گئے۔ معارف القرآن جیسی کتاب کے لئے کاغذ حاصل کرنا۔ مانا تھا جوئے شیعہ کا۔ خدا خدا کر کے وہ مسئلہ میں کاغذ ملا۔ اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ ۱۳۳۶ء کا پورا ساں کتابت اور مباحث کے پھر میں گذر گیا۔ اس سلسلہ میں کس قدر جوں کا وہ تجارب ہوئے اور ان سے کس درجہ نقصان پہنچا۔ ان کی یادداشت سوبان روح ہے۔ اس لئے ان کے ذکر سے درگزر ہی بہتر ہے۔ ان حالات میں آپ خیال نہ کر سکتے ہیں کہ کتاب کو اس حسن صوری سے مزین کرنا تو میرے ذوق کا تھا صرف تھا، کس طرح ممکن تھا جبکہ سوال یہ درپیش تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ دونوں جلدیں چھپ کر محفوظ ہو جائیں۔ پھر یہ کتاب آپ کے سامنے ہے دریا و بوزان تمام موانع و مشکلات کے اس مبداء حسن و خوبی کی گرم گسٹری کہ جلد دوم جلد اول سے بہر کیف بہتر رہتی ہے تیسری جلد بھی پس میں ہے ورنہ انشا اللہ اس کے ساتھ ہی یا خود دونوں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگی و اللہ المستعان علیہ تو کلمت والیہ انیب

کتاب کی عمومی صورت و جزیاء صوری۔ بہر حال نگاہ مقصود پر رکھئے و میری کوتاہیوں پر مجھے معاف کیجئے حقیقت دیر

جہاں

نفسِ ناپسند کی سب زنجیریں ہیں
سوسے قفسِ ریشہ کی تہ تیہ زار

گریہ تھک ساریں، ہوا سے ڈرتے ہیں کہ ہر عیب سن ہے
در گریہ نہ ہو تو کامِ نوبہ سب سے

جہاں میں ہر جہت سے چمکے ہوں، دریا ہوں میں تھکتے ہو
تھکتے ہو کسی ستارے کی طرح، گر قمرانی قہقہے سے جسے جہاں کی شہر ہے
کسی نے قمرانی ستارے کو زیور محبوب رکھتا ہے تو اس کے ستارے دکھارتے ہوں کہ
مہ ستارے قہقہے کرنے کی ترغیب عن فرستے ہیں تو وہ
ہیں کہ غبارِ سیاحات کو بھی شکر سمجھتے ہوں کہ حق اگر ذرا بھی سپنا مقصد ہے
مکہ ہے، تو حق نہیں رہتا، یا تو وہ جہاں ہے
نہ یہ سب کسی پرکڑی گزرتا ہے تو میں نذر ہوں کہ

جہاں او گر است و جہاں من در گراست

جی چاہتے تھے کہ ان احباب کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے تذکرہ صدر موعود شہادت میں میرا تقیہ کیا، یہیں پر یہ دیکھ

کہ قمرانی رشتہ نہاں ہے اس گزری و شکر کی رسمیات سے بندہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں

یکہ نگہ یکہ خندہ دزدیہ، یکہ تہ بندہ شک

کی شہادتیں وہ کچھ کہہ جاتی ہیں جو بیان دیکھ، مگر ہر رشتہ آفرین ہیں بھی نہ کہہ سکیں۔

مقامِ شہادت ہے کہ اس دشواری میں بھی نہ مدد دے محمد ہمدرد پیراج پوری مدد کی حوصلہ سے قمرانی ہر جہت سے

حاصل رہی، حق قمرانی مقام میں ان کی ہستی یقیناً منتہی ہے۔

ہوئی رہی تو یقیناً یزدی، سوسے بنیر تو یکہ جہت بھی نہ سمجھیں، سکتے ہیں یہ جہاں کا سب، ہر کچھ آپ، ملے

تہاں کے عیوب و ستون میں ہیں درختِ شہادت میں کی صورت سے وہ انصاف میں شہادتیں ہیں، ادنیٰ زور نہ ہے
میں سے سب سے بڑی شہادت۔

میرے ساقی نے عطا کی ہے سے بے درد و صاف

رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیانے کا ہے

پیش رو

نئی دہلی

مارچ ۱۹۴۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مطالب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۷	کوئی نظریہ جب حقیقت کی صورت اختیار کر لے	۳۲	تعارف (ربیع دوم)
-	تو ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن کے خلاف ہو۔	-	پیش رس (طبع اول)
۳۸	نظریہ ارتقار اور قرآن کریم۔	-	فہرست مطالب
-	تدبیر امورِ اہیہ کی غنیمت ان سکیم	انسان (شجر ارتقا کا نکل سرسبز)	
-	تدبیر تخلیق انسانی کا نقطہ آغاز۔ جماداتی زندگی		
۴۰	سرچشمہ حیات	۳۳	سب سے پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟
-	دوسری منزل طین لہ زب۔ مٹی اور پانی کا متزج	-	روحی حیرت و استعجاب۔
۴۱	جرثومہ حیات و خلیات کی تشکیل	-	حکیم دوس اور وہ پرست کا ذوق
-	شجر ارتقا کی نمکنت شاخیں	۳۵	ذہن انسانی کا عہد طفولیت اور اس کی حیرت سامانیاں
-	نفسِ امارہ و یک نیم حقول رز کا نکشائے	-	عہد شعور کی علمی کاوشیں
۴۲	تیسری منزل۔ حیوانی زندگی۔	-	نظریہ ارتقا۔
۴۴	زود مادہ کا امتیاز۔ اسی نفس سے اس کا چوڑا	-	تثبیت مغرب کا حسن
۴۵	(یک نفسی گوشہ۔ نباتات میں جوڑے)	۳۶	مغرب کی افسوسناک غلطی
۴۶	حکیم ابن سکویہ اور ہول ارتقا	-	قرآنی دعوت غی و جہ البصیرت ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۶	سولہ لکے کائنات بے کیف و بے رنگ	۴۷	پوچھی منزل پیکر انسانی
۶۷	نیف کائنات کا باعث توجہ - آدم	۴۸	"نفع روح"
۶۸	کشاکش حیات کی ابتداء	۴۹	شرع انسانیت کا اقتیاد
۶۹	آدم سے مراد؟	۵۰	نمیار و ارادہ کا جوہر
۷۰	آقا زوستان	۵۱	لیجے! انسان مشکل ہو گیا۔
۷۱	خلیفہ فی الارض	۵۲	لیکن ایک فرد نہیں۔ نوع انسانی
۷۲	پیکر آدم میں لگ کی چنگیاں اور خون کے چھینٹے۔	۵۳	موجودہ زندگی، سلسلہ ارتقا کی آخری کڑی نہیں
۷۳	فرشتوں کا استعجاب!	۵۴	قرآن اور حدیثی محققین میں فرق
۷۴	رحبہ انتخاب	۵۵	قرآن کی انداز استدلال۔ مبداء سے معاد پر استشہاد
۷۵	علم و اشیا کی دویت	۵۶	عمل و اعمال کا شرعی مفہوم
۷۶	اختیار و ارادہ	۵۷	جہن سے کشاکش حیات میں زندہ رہنے اور
۷۷	اختیار و ارادہ کی سحر کاریاں!	۵۸	آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔
۷۸	سلسلہ ارتقا میں آگے بڑھنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟	۵۹	قوموں کے عروج و زوال کے اصول۔ نظریہ ارتقا کی روشنی میں۔
۷۹	کشاکش زندگی ہے۔	۶۰	تکمیل شریعت انسانیت اور اصول ارتقا
۸۰	ہر کشاکش کے لئے سعیت کا اختیار ضروری ہے۔	۶۱	مناظرہ اخلاق کا اثر قانون ارتقا پر۔ مغرب کا اعتراف
۸۱	آگے بڑھنے کی صلاحیت۔	۶۲	نظم و ضبط کا ایک اہم قانون
۸۲	در بارہ آخری	۶۳	آئندہ اوراق میں قانون سہری کی تاریخ ہیں۔
۸۳	ہبوط آدم	۶۴	یورپ کا میکائی تصور۔ قرآن کریم کا صحیح تصور کائنات۔
۸۴	اس کے بعد فردوس میں گشت کی دنیا کی کیا صورت ہے؟	۶۵	ایک اہم حقیقت
۸۵	نظم و ضبط کائنات اور انسانی اختیار و ارادہ	۶۶	انسان کے باطن کس طرح خدا کے ہاتھ میں جلتے ہیں۔
۸۶	نظم و ضبط آدم خود ان کی سرگزشت ہے۔	۶۷	نظم و ضبط
۸۷	بیشک کشاکش فناء کی ہے۔ ساتھ ہی ہمیشہ تک رہنے کی	۶۸	(نمائندہ آدمیت)
۸۸	کشاکش کا وہیں مرتبہ	۶۹	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۰	ان فی مکنت کی حدود فرموشیوں	۸۱	مستحق شہرہ کی حد
۹۱	تخیلِ فطرت۔ ارمن و سمار کی ہر شے تبارِ فرین	۸۰	دنیا و دنیاوی امور کی ایک طرف رجحان نہیں
۹۲	ظاہر و باطن کی عینیں۔ راستہ کا ہر ٹھوڑی	۸۰	میں کی زندگی میں سما کی کیفیت
۹۳	مرد مومن اور بیکہم فرنگ میں فرق۔	۸۱	بیوک۔ عقائد و نظریات معیشت۔ خداوندی
۹۴	ہفت روزہ کا جائزہ سب سے پہلے کا نام۔	-	کا نتیجہ ہے۔
-	ایلیسی فریب کا دوسرا نتیجہ۔ باہمی عداوت	۸۲	میں کی زندگی میں
-	بہت بڑی دور رس و سناؤں کا قصہ دو تقریریں	۸۲	حیات و زندگی کا دور
۹۵	آتشِ حسرتِ قتلِ سنان کا ترکیب	۸۳	تقریر قتلِ سنان کا نتیجہ ذات کی ضرورت ہے
-	سنان قتلِ سنان کے متعلق بیہوش فرزند سنان فیصلہ	۸۳	قتلِ سنان کی سبب و ذرائع ہیں کرتی ہیں
۹۶	سجدہ کا شرف و مفہوم (یعنی سجدہ کی سجدہ کیا تھا!)	۸۴	قتلِ سنان کی فیصلوں کو بہرہ کے کاروائی ہے۔
-	احقراتِ عفت و انقیاد	۸۴	پیدائش کے فیصلوں کو بہرہ کے کاروائی ہے۔
۹۶	تورات اور قصہ آدم	-	بیباک کے ماتحت ہوگا۔
-	تفصیل میں ہیں مشرق۔	۸۴	قتلِ کوئی کے تابع رکھنے میں ہی ہے
۹۸	بجور عورت تھی، ہذا صورتِ حبشہ کے سے قریب	-	ذات کا احترام ہے۔
-	نفت ہے۔	-	آدم ایک فرد کا بھی نام تھا؟
۹۹	عیسائی و ہندوؤں کی عورت کی حیثیت	-	نہایت دور
۱۰۰	خداوند کو پیہر کر سکتا یا؟ (مذہب)	۸۵	میں آئندہ زہر میں کسی فرد کا نام نہیں۔
-	تفسیر آدم کی حکمت و فائدہ	۸۵	آج کی حکمت و فائدہ سنان کی زندگی کا پیشی ہے۔
۱۰۱	ان فی مہیت بتجلیہ کے ارتقائی مرحلوں۔	۸۶	خوبصورتی و مہارت۔
-	بن آدم جو ہیں کھانے کے سبب سے	۸۶	بہترین و سب سے بہتر
-	دنیا و دنیاوی امور کے بعد دینِ خداوندی کے	۸۷	دنیا و دنیاوی امور کے بعد دینِ خداوندی کے
-	قریب آتی جا رہی ہے۔	-	میں حکومت۔
-	دنیا کی بدترین عینیں۔ سوکھتے۔ بہت بڑی۔	-	دنیا و دنیاوی امور کے بعد دینِ خداوندی کے
-	بہترین و سب سے بہتر	-	دنیا و دنیاوی امور کے بعد دینِ خداوندی کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۵	ابلیس کی قسم۔ ندرت انداز کا نقص انگیز کرشمہ	-	کر کے دور ہوتی جا رہی ہیں۔
۱۱۶	خوئے ابلیسی؟ خدا اور ہٹ!	۱۰۳	سیکھ نور مسلمان؟
۱۱۷	اس کے مظاہر؛ گروہ سازیاں اور فرقہ بندیوں	۱۰۴	قصہ آدم۔ خود لقب اسلامیہ کی تاریخ میں جھلک رہا ہے۔
۱۱۸	ابلیس سے حفاظت!	-	منہلے نگاہ! وہ جنت جہاں سے ماں ہوگی!!
۱۱۹	رہبانیت میں نہیں۔ خانقاہیت میں نہیں۔	۱۰۵	ظلمہ بھٹا۔
۱۲۰	نہ ہی غرب کی مادیت میں	-	(۳۱) ابلیس قصہ آدم کو نکس کر گیا جس کی ہو
۱۲۱	بلکہ؟	۱۰۸	تو تارتار کی رو سے آسمان کا۔ دعوہ کی مشرند؟
۱۲۲	اس طرح کہ ابلیس کو "مسلمان" کر لیا گیا	-	مستدام قوتوں سے کشمکش۔
۱۲۳	یہ کیسے؟	-	خونِ رگ کائنات کی پیش؟
۱۲۴	تغیر فطرت اور اطاعت قوانینِ الہیہ	-	خودی کے دلولہ نمود کی منظر
۱۲۵	ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا۔ یہ تو شعلہ مزاج۔ مظہر کثی	۱۰۹	خودی کا حریف مقابل! انسان شمشیر! ابلیس
۱۲۶	تھا۔	-	فرشتوں کا اعتراف
۱۲۷	ابلیس، مایوسی کا مظہر ہے۔	-	اور ابلیس کا بھی
۱۲۸	س کاشن؟ زندگی سے امیدوں کو ختم کر دینا ہے۔	-	لیکن علم آجانے کے بعد فرشتوں کا سر جھک گیا۔
۱۲۹	یہی موت ہے۔	۱۱۰	اور ابلیس کی گردن اکر گئی۔
۱۳۰	قوموں کی زندگی۔ آرزوؤں میں ہے	-	آبی
۱۳۱	ہیں غم و حزن کے ساتھ ساتھ یہی کرتا ہے۔	۱۱۱	فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سے کیا اور کیا کہ قیامت کیا ہے؟
۱۳۲	ایمان۔ تقویت دیکھیں قلب کی شمعیں فروزاں کرتا	-	لیکن ابلیس کے منطق کا جواب نہیں دیا۔
۱۳۳	شمع ایمان کا ایک لمحہ۔ غار کی تاریکیوں میں پیکر نوریت	-	یہ کیا ہے؟
۱۳۴	ابلیس اور ہم!	۱۱۲	قرآن کی رو سے عقل کی فضیلت
۱۳۵	ابلیس کا شکوہ	۱۱۳	لیکن کس عقل کی؟ اس کی جو وحی کے ثابت ہو
۱۳۶	عقل کا شکوہ	۱۱۴	اور عقل سرکش اور علم میابک؟ یہی تو ابلیس ہے۔
۱۳۷	عقل کا شکوہ	-	ابلیس کا چیلنج۔
۱۳۸	عقل کا شکوہ	-	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۸	حیاتِ انبی کو مقنود و مستحق سمجھنے والے	۱۲۸	انسان کی فتنہ نہیں کیا بنا دیا؟
۱۲۹	دنیا کے مذہب میں کورانا تشدید	۱۲۹	جنوں کی پرستش
۱۳۰	شیطان حیاتِ بتیغیہ کے مقابلہ میں ذاتی مفاد کو	۱۳۰	انسانی جنات؟
۱۳۱	مقدمہ کر کے دکھاتا ہے۔	۱۳۱	جن و انس کی تشریح
۱۳۲	اسی لئے اتفاق فی سبیل اللہ کی جگہ بحبل کی تعلیم	۱۳۲	انسانوں ہی کے دو گروہ (مہذب اور وحشی قبائل)
۱۳۳	دیتا ہے۔	۱۳۳	مزید تشریحات
۱۳۴	ادبِ حیا مرنے پر اکساتا ہے۔	۱۳۴	سورہ جن کے جنات؟
۱۳۵	شیرازہ دلت کو بکھرے کے لئے منتہر پر دازیاں کرتا ہے۔	۱۳۵	بھوت پریت کی اہل۔ اعصابی بیماریوں کے اثرات
۱۳۶	بھوئی خبریں دیتا ہے	۱۳۶	انسانی پیدائش سے پہلے زمین پر ایک
۱۳۷	سرگوشیاں کرتا ہے۔	۱۳۷	آتشیں مخلوق آباد تھی
۱۳۸	تاکہ اتحاد کی جگہ تشیت و انتشار پیدا ہو جائے۔	۱۳۸	خالصہ بحث
۱۳۹	یا سوسائٹی میں فوجش کو عام کرتا ہے۔	۱۳۹	شیطان ابلیس کا سپرنگین
۱۴۰	نیز بحث و جدل پر بھارت ہے۔	۱۴۰	کیا ابلیس اور شیطان دو الگ الگ بہتیاں ہیں؟
۱۴۱	نیک مقاصد کی تکمیل میں سہو و شیان پیدا کرتا ہے۔	۱۴۱	نہیں! یہ ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔
۱۴۲	ادب سے بڑی چیز یہ کہ طلب انسانی کو خوف و حزن	۱۴۲	بلکہ یوں کہئے کہ الگ الگ بھی اور ایک بھی۔
۱۴۳	کا کاشانہ بنا دیتا ہے۔	۱۴۳	شیاطین، ارواحِ ابلیسی کے مختلف مظاہر ہیں
۱۴۴	اس لئے حق و باطل کے معرکہ میں صداقت و سعادت کے	۱۴۴	شیطان کے کارنامے۔
۱۴۵	دشمنوں کے دوست بن جاتا ہے۔	۱۴۵	دوسرا انداز۔
۱۴۶	اور چپکے ہی چپکے اپنے رنقار کے دلوں میں اپنی تدابیر کا	۱۴۶	اس کے ذرائع جن و انس اور خود نفس
۱۴۷	کرتا رہتا ہے۔	۱۴۷	نہیں!
۱۴۸	اس لئے حق پرستوں کو شیطان کی عبودیت سے منع کیا	۱۴۸	نگاہِ فریب آرزوئیں۔ باطل تمنائیں۔
۱۴۹	گیلے۔	۱۴۹	غصہ کیا کہ مزین بیت کر دیتا ہے۔
۱۵۰	شیطان کی عبودیت کے معنی کیا ہیں؟	۱۵۰	زینتِ اعمال کے مظاہر!
۱۵۱	پرستش نہیں بلکہ غیر اللہ کے احکام کی امت	۱۵۱	
۱۵۲		۱۵۲	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۱	(۲) وضعِ روایت	۱۶۴	سی وھا غوت کیا گیا ہے۔
۱۸۲	شیطان یعنی سب	-	طاغوت کے معنی؟
۱۸۳	خلاصہ بحث	۱۶۵	ہر غیبِ خدائی نظام
۱۸۵	ملائکہ مدبراتِ الامر	۱۶۶	تو کم ہی اللہ غوت سے مقبوم!
۱۸۶	ملائکہ کے معنی۔ پیغام رساں۔ احکام پرستار	-	ایسے غیر خدائی نظام کی طاعت
-	ملائکہ کے معنی مختلف قدریں	۱۶۸	ایک در تاغوتی نظام
-	استواء علی العرش کے معنی مرکزی کنٹرول۔	-	یعنی طاغوت، مذہبی تقدس کے نام پر حرم ہیں۔
-	مدبر امور البلیہ۔	۱۶۹	اولیاء رب غوت اور۔ اولیاء اللہ۔
۱۸۷	مدائکہ مدبراتِ امور ہیں۔	-	دو متمیز راستے
-	یہی امر انہی کے تقسیم	-	ظنوت، نور سے نخلت کی طرف
-	کرنے والے ہیں۔	-	اور اللہ خدمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔
-	تمام ہشیلے کائنات اس کے ہر کے مطابق	-	اس سے جنم کیا ہے؟
-	سرگرم عمل ہیں۔	۱۶۲	شیوقی خزش کے سبب؟
۱۸۸	یہ امر دس عدد ذرات سے فوز پذیر ہوتا ہے	-	خود اتانی اعمال
-	مالِ امر کے ن وسانہ کا نام ملائکہ ہے۔	۱۶۳	اور اس کی سوسائٹی یعنی قومین
-	ہنی کو عالمین عرش کہا گیا ہے۔	۱۶۵	شیق فی حربوں سے پناہ کہاں مل سکتی ہے؟
۱۸۹	اس لئے کہ.....	-	خدائی قوانین کی اطاعت میں۔ اور کہاں؟
-	چونکہ نظام کائنات کو ٹھیک ٹھیک تدبیر پر چلانا مقصود ہے	۱۶۶	ظنوتی لذت کے سرغموں کو مہی شیا عین کہا گیا ہے۔
-	اس لئے عالمِ امر کے یہ کارندے خدمتِ درزی	۱۶۷	اور سرکش قبائل کے افراد کو بھی
-	احکام کی قدرت ہی ہیں۔ کہتے۔	۱۶۸	آسمانوں کی طرف اڑنے والے "شیعہ طین"
۱۹۰	ملائکہ کا ایک اہم فریضہ پیغامِ خداوندی کا پہنچنا ہے۔	۱۶۹	یعنی غیب کی خبریں لے کے مٹی کا بن اور
-	لیکن سرور۔۔۔ لوں تک پہنچنا۔	-	قرآن کریم کے اثرات سے منزہ ہے۔
-	ان سے تمام انسانوں تک تبلیغِ رسالت نبی	۱۷۰	شیعہ طین کے دو ادوار کام
-		-	۱۔ تخریص کتبِ سودی۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۵	یہ ہیں وہ ملائکہ جن پر ایمان کا مطالبہ ہے۔	۱۹۱	کام کا ہے۔
۲۰۶	اس بیان سے مفہوم کیا ہے۔	۱۹۱	لہذا ملائکہ صرف چھٹی رساں کی مانند ہیں۔ لیکن رسول اپنے پیغام
۲۰۷	زمانہ جہالت میں فرشتوں کے متعلق باطل تصورات	۱۹۱	پر عمل کر کے کہہ تا ازل و سیرت، ہتھ کوٹ اٹھ کر
۲۰۸	ان غلط عقائد کی تردید۔	۱۹۱	بجائے تائب۔
۲۰۹	اور صحیح تصور کا اثبات	۱۹۱	سے کہ فرشتے سن فی سبیل رسول نہیں کہتے۔
۲۱۰	ملائکہ کا تعلق ان کے ساتھ	۱۹۲	رسولوں کے علاوہ جماعت مومنین پر فرشتوں کا نزول۔
۲۱۱	انسان کے حدام	۱۹۲	تسکین قلب کی نورانی بارشوں کے حاس
۲۱۲	لہذا انسان کا کام یہ ہے کہ انفس و آفاق کی تمام	۱۹۲	بدوحین کے میدانوں میں تائید ربانی کے پیکر
۲۱۳	قوتوں کو سحر کے نشائے ایزدی کے مطابق کام لائے	۱۹۲	نہ، بدوحین نہ تکرار و تکرار کا گیلیا ہے۔
۲۱۴	یہ ملائکہ کی دسترس ہیں؟	۱۹۲	یہ درود صرف رسول تک ہی محدود نہیں بلکہ جماعت
۲۱۵	جو سیدھی ہیں۔	۱۹۲	مومنین و سب مہدی سحر کے مزہ
۲۱۶	بیتہ حضرت نبی اکرم کے سابقہ و اس طرح پیشتر	۱۹۲	کے اندر ہے۔
۲۱۷	قد است ہم سید ہیں کہ سیدنا حضرت محمد ہیں	۱۹۲	ملائکہ بطور محافظان بھی متعین ہوتے ہیں۔
۲۱۸	درود	۱۹۲	دن کی طرف سے بدوش تالی سب کو زبان ہوتے ہیں
۲۱۹	ملائکہ کے جن میں روح کا ذکر	۱۹۲	اور عذاب خداوندی کے حامل بھی یہی ہیں
۲۲۰	روح کے من کوست کے ہیں۔	۱۹۲	پہلی صورت کے اندر بھی۔
۲۲۱	جبریل اور روح	۱۹۲	سب کے سب
۲۲۲	فرشتہ کو روح جس کی زبان ہو	۱۹۲	اور ان کے اعمال کے ریکارڈ کیپر (سجل)
۲۲۳	ان کو روح کے تین قسم کیا ہے۔	۱۹۲	نہ کہ چھٹے ہیں
۲۲۴	اور جبریل بھی۔	۱۹۲	نکتاب
۲۲۵	یہ روح کے تین قسم ہیں۔	۱۹۲	نہ کہ چھٹے ہیں
۲۲۶	روح جس کی تائید	۱۹۲	منہم اور ساق
۲۲۷	روح جس کی تائید	۱۹۲	اہل جنت کا استقبال کرنے والے
۲۲۸	روح جس کی تائید	۱۹۲	جہنم کے داروغے۔ مالک

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۳	نفس انسانی مادہ کی تخلیق نہیں۔ اس کا سرچشمہ	۲۳۳	• خلافت عقل کا مفہوم۔
۲۳۵	کہیں درجہ۔	۲۳۵	کیا دنیائے مہملت میں عقل کی راہ نمائی کافی ہے؟
۲۵۱	حکماء یورپ اور تخلیق و ہدایت کے متعلق قرآن	-	عقل یکسر جذبات کے تابع ہوتی ہے۔ اور جذبات کا
۲۵۲	کریم کا ارشاد۔ ایک درخشندہ منہ گوشت	-	تصادم بدیہی ہے۔
۲۵۲	جب حیات شعور سے متسلک ہوتی ہے تو اس	۲۳۰	یہ تصادم۔ مہنیت کی زندگی میں ناگزیر ہے۔
۲۵۳	نفس انسانی راہنما متخلص ہوتا ہے۔	۲۳۱	عقل اس باب میں آتش و خون کی ہولی کے سامان فراہم کرتا ہے
۲۵۳	ایقوی انفرادیت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔	-	ہا کو اور چنگیز خاں کے زمانہ میں بھی اور آج بھی۔
-	ریخ کا استحکام یہی تھا کہ شرف انسانیت ہی	-	جنگ کے خوف اقوام یورپ کا متحدہ اعلان میکن
-	جن عامل خودی میں استحقاق ہو وہ اعمال صالحہ	-	اس کے باوجود پھر جون کے جنگ:
-	جن سے اس میں ضعف آجے وہ اہل سینہ	۲۳۲	ایک نظام بیدار کی تلاش میں یورپ کی سرگردانی
۲۵۴	کیا اور کب حقیقت نفس انسانی کے بس کی چیز ہے؟	-	یورپ کس قدم کو قدم چاہتا ہے؟
-	ایک اہم سول:	۲۳۳	یورپ کے موجودہ قلبی اضطراب کی ایک جھلک پر
-	نفس انسانی کے غمگین مندر۔	-	جوڑ کے آئینہ میں۔
-	سب سے پہلے جہالت	-	یورپ کے نوجوان کی عبرت انگیز زندگی۔
-	جہالت وادی حیوانیت میں۔	۲۳۶	کیا انسانی تدریج کے میکائی عمل کا نتیجہ ہے؟
۲۵۵	جہالت و دیوانہ پن میں۔	-	ایک نہایت اہم سوال اور اس کے متعلق تحقیق جدید
۲۵۶	اخلاقیات کی منزل میں جہالت کو ضمیر کی آواز کہتی ہے	۲۳۷	تحقیق مزب کا فیصلہ کہ حیات میکائی عمل میں
-	ضمیر کس طرح مرتب ہوتی ہے؟	-	اور نہ ہی شکر انسانی
-	موروثی اثرات، ابتدائی تعلیم و تربیت کے	-	ظہن کرکات تقریحات
-	اثرات، حوالہ کے اثرات سے۔	۲۳۸	شیوہ کی تقریحات
-	ان امور میں مغربی محققین کی تحقیقات۔	-	انسان کے اخلاقی شعور کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔
-	بہذ ضمیر کی آواز نہ ہی موجب اثرات کا پرتو ہوتی ہے۔	-	بہذ نفس۔ آواز۔ یا خودی کہتی ہے۔
۲۵۷	نفس لامہ برائی سے روکتا ہے۔ لیکن ای برائی سے	-	نفس کے متعلق مغربی فکر کی تحقیق
-	تیسہ درجہ کی سمجھ۔	۲۵۰	ملاہ پرستی کے نظریہ پر ایک۔ ایرکاری ضرب۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۷	راہ نمائی کا کام نہیں دے سکتا۔	۲۵۷	اس لئے جبلت بھی انسانی رہبری کے لئے کافی نہیں
۲۵۸	اور یہ انفرادیت اعتراف شکست ہے۔	۲۵۸	علم غیر مستند لالی کا ایک اور میدان - وجدان
۲۵۹	لہذا باطنیت (تصوف) بھی ادراک حقیقت کے ذریعہ	۲۵۹	وجدان شدت ذوق کا نام ہے۔ اور دلائل سے نہیں سمجھایا
۲۶۰	نہیں بن سکتا۔	۲۶۰	جاسکتا۔
۲۶۱	نگہ باز گشت - گذشتہ مطالب پر ایک تکرار ہے	۲۶۱	مختلف انسانوں میں عقلی تفاوت کس بنا پر ہوتا ہے؟
۲۶۲	آخری مقام - ایک بلند و بالا کردہ۔	۲۶۲	علمائے علم الحیات کا میکا کی نظریہ!
۲۶۳	اس کردہ کی خصوصیات کبریٰ	۲۶۳	لیکن ایک (Genius) کی پیدائش کے متعلق پرب
۲۶۴	ایک شہیم نشان ناجہ - لیکن سیرت کے اعتبار	۲۶۴	نظریئے دھرم کے دھرم رہ جاتے ہیں
۲۶۵	سے بھی عدیم التظیر اور فقید المثال۔	۲۶۵	ناجہ (Genius) وجدان کا شاہکار ہوتا ہے۔
۲۶۶	وہ ایک گہری فکر میں غلطاں و پچاں رہتا ہے	۲۶۶	کیونکہ وہ انسان کے لئے کافی ہے؟
۲۶۷	حقیقت خود اپنے آپ کو ہر پر سنکشف کر دیتی ہے	۲۶۷	بالکل نہیں۔ وجدان کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔
۲۶۸	یہ مقام نبوت	۲۶۸	اور حقیقت ایک ناقابل تقسیم دھرم ہے۔
۲۶۹	نبوت ایک الگ - جدا گانہ - منفرد تجربہ ہے۔	۲۶۹	پھر وجدان صاحب وجدان کی سیرت کو تشکل
۲۷۰	تصوف وغیرہ کو اس سے کچھ تعلق نہیں۔	۲۷۰	نہیں کر سکتا۔
۲۷۱	نبی کا پید ہونا ایک قیامت خیز انقلاب نہیں ہے	۲۷۱	علم غیر مستند لالی کا ایک اور میدان - تصوف
۲۷۲	مقام نبوت اور تصوف میں فرق ایک صوفی کے ذہن میں	۲۷۲	تصوف، خیال - ارادہ یا نفس کی قوتوں سے متعلق فن ہے
۲۷۳	نبی کی بہت کم تفہیم ہوتی ہے بلکہ ایک غصیم نشان	۲۷۳	اس کے نتائج بھی مختلف مقامات پر مختلف ہوتے ہیں
۲۷۴	مقصد کے لئے ہوتی ہے۔	۲۷۴	اس لئے کشف کبھی جہت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کوئی معیار
۲۷۵	نبی پر جب حقیقت یا حیات اپنے آپ کو منکشف	۲۷۵	ایسا نہیں جس سے اس باب میں حق و باطل کی تفریق
۲۷۶	کر دیتی ہے اسے وحی کہا جاتا ہے۔	۲۷۶	ہو سکے۔
۲۷۷	وحی کے ذریعہ ادراک حقیقت کا نتیجہ ہر جگہ ایک ہوتا ہے	۲۷۷	پیرس کا معیار خوارق عادت ہیں جو جیسے خوش یکے
۲۷۸	نظام وحی اور عقل - علم مستند لالی کے ذریعے غیر مستند لالی	۲۷۸	نہیں بن سکتا ہے۔
۲۷۹	دنیا کی بات سمجھیں نہیں آسکتی۔	۲۷۹	ان سب کے اندر وہ تصوف، غور کسی مقام پر نہیں آسکتا
۲۸۰	دنیوی بات - سب کس حقیقت کو جزو جزاء دیکھتی ہے۔	۲۸۰	کیونکہ دنیوی بات سب سے زیادہ - زیادہ - زیادہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸۰	فرب اس وقت دیا جاتا ہے جب منزل مقصود	۲۸۰	اد اتی تمنا و کما
۲۸۱	عقل کی تہلیل و تحقیقات کی دلیل ہے۔ البتہ اس کے دائرہ	۲۸۱	اس سے سائنس و وحی کے دائرہ کے اندر کی چیز ہے
۲۸۱	عمل و نفوذ کا تین ضروری ہے۔	۲۸۱	لیکن وحی سائنس کے دائرہ کے اندر کی
۲۸۱	انکشاف حقیقت	۲۸۱	شے نہیں۔
۲۸۲	دقیقت کو انکشاف نہیں کیا جاتا بلکہ یہ اپنے آپ کو خود	۲۸۲	سائنس حقیقت کے متعلق صرف معلومات ہی پہنچاتی ہے۔
۲۸۲	منکشف کرتی ہے	۲۸۲	وحی یہ بتاتی ہے کہ انسان خود بھی وحی کے لیے پیدا
۲۸۳	اسی کا نام "منزل" ہے۔ جس سے وحی کی خارجیت	۲۸۳	خارجی دنیا اور داخلی دنیا میں کوئی اختلاف و تضاد نہیں ہوتا۔
۲۸۳	دفع ہوجاتی ہے۔	۲۸۳	ہذا مسدک ربانیت کی بنیاد ہی تعلق ہے
۲۸۴	"منزل" سے مراد یہ نہیں کہ وحی ادھر کی سمت سے نیچے	۲۸۴	وحی کی مدد سے انسان جو کچھ موجود ہے اسے وہ کچھ بنا دیتا ہے
۲۸۴	کی سمت کو آتی ہے۔	۲۸۴	جواسے ہونا چاہیے۔
۲۸۴	اس سے مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک خارجی شے ہے۔	۲۸۴	اسی کو تکمیل منشاء خداوندی یا رضائے الہی
۲۸۴	جس سے ان سب و بہرہ استاپنا اند پیدائش کرتی	۲۸۴	کہتے ہیں
۲۸۴	وحی اکتسابی ملکہ نہیں بلکہ خالصتاً وحی عطیہ ہے۔	۲۸۴	سی طرح نفس انسان فی خود حقیقتاً مستعد و مشر
۲۸۴	اور فی نون مشیت کے مطابق عطا ہوتا ہے۔	۲۸۴	ہوتا جاتا ہے۔
۲۸۸	لیکن یہ انتخاب یونہی نہیں ہوجاتا بلکہ اس کے سے اس	۲۸۸	یہ ہے بقائے نفس کا راز جس کی تلاش میں انسان شروع
۲۸۸	برگزیدہ ہستی کو فی طور پر مبعوث کیا جاتا ہے۔	۲۸۸	مستغرب و مبہر و سرگردان و حیران پھر رہا ہے
۲۸۸	جس کے لئے خاص انداز سے تیار کیا جاتا ہے۔	۲۸۸	بَاب دوم
۲۸۹	وحی کی صداقت کے پرکھنے کا مستنبطی طریق۔	۲۸۹	سابقہ حقائق کی پرکھ استنباطی طریق سے
۲۹۰	پہلی صدی عیسوی میں قوم ہند دنیا کی حالت۔	۲۹۰	عقل و قابل فخر و بہرہ ہے۔
۲۹۰	شکر۔ ہر جگہ ستون۔	۲۹۰	فخر و عقل۔ عقل کی ہمیت و رشتہ
۲۹۰	درمیت۔ جہنم کی بنیادیں۔ موکیت	۲۹۰	ہیں ہمہ عقل کا دائرہ محدود ہے۔
۲۹۰	برہمنیت۔ تفریق رنگ و نسل سرایہ داری	۲۹۰	میں رحمت پیدا کرنا سکھت وحی کی روشنی
۲۹۱	اور غلامی پرست کم تھیں۔	۲۹۱	کی ضرورت ہے
۲۹۱	اس میں عرب کی وحی سرزمین سے کیے گئے تھے	۲۹۱	وحی کے متعین کردہ ہولوں کی روشنی میں عقل فرب نہیں دے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۶	اس جنگِ عظیم کے جد و دنیا، انسانیت کی ہمہ گیر	۲۹۶	اُمّت ہے اور اس تمام نظامِ کائنات کے ایک ایک
۲۹۷	دستوں کو انقِ سیاحت پر بھرتے دیکھ رہے ہیں۔	۲۹۷	گوشے کے خدائے وحدانیت جہت کرتے ہیں۔
۲۹۸	دنیا نے اپنے تجربہ کی بنا پر دیکھ لیا کہ وحی کی روش سے دنیا	۲۹۸	اس انقلابِ آفرینِ عظیم کی اصل و بنیاد وحدتِ حیات
۲۹۹	ہو ان نظامِ حقیقت پر مبنی ہے۔	۲۹۹	کی حقیقتِ عظمیٰ پر ہے۔
۳۰۰	یورپ کا نظامِ سماجی نظام نہیں۔ اگرچہ اس نے اس کے	۳۰۰	وحدتِ حیات کے تصور نے نوعِ انسان کے
۳۰۱	بعض اجزاء سے لے لیے ہیں۔	۳۰۱	مدن و تہذیب کی اساس کو بدل دیا۔
۳۰۲	یورپ اس نظام کی تلاش میں مستحضرانہ بیقرار پھر رہا ہے۔	۳۰۲	اس سے ایک ایسی سیدنتِ اجتماعیہ وجود میں آتی ہے جس
۳۰۳	جس کی بنیاد ایمان پر ہو۔	۳۰۳	میں حیاتِ اپنی کی نمود کر سکتی ہے۔
۳۰۴	ایمان کے بغیر سیرت میں سختی نہیں آ سکتی۔	۳۰۴	لیکن اس نظام میں سیدنتِ اجتماعیہ کی تشکیں جن افراد
۳۰۵	وحی کا نظام ہی حقیقتِ عظمیٰ پر مبنی ہے۔	۳۰۵	سے ہوتی ہے یہ تعلیم ان کی خودی و سیرت
۳۰۶	محض عقلی فیصلوں کے مطابق کوئی عمل نیک عمل نہیں	۳۰۶	کی پختگی کا بھی انتظام کرتی ہے۔
۳۰۷	قرار پاسکتا اس کے لئے قلب و نگاہ کی تبدیلی	۳۰۷	پھر یہ نظام، افراد اور جماعت کے باہمی تعلق کو اس طرح
۳۰۸	کی ضرورت ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔	۳۰۸	لائیفک بنادیتا ہے کہ ایک کے وجود کا انحصار
۳۰۹	حسنِ سیرت کیلئے؟	۳۰۹	دوسرے پر ہوتا ہے۔
۳۱۰	حقیقت کی کے رنگ میں رنگے جاؤ۔	۳۱۰	اس نظام کی بنیاد عدل پر ہوتی ہے۔
۳۱۱	اس کی شدتِ حساس کا نام دُعا ہے!	۳۱۱	اور عدل ہی پر حقیقی مساوات کا درجہ ہے۔
۳۱۲	دعا کا مفہوم!	۳۱۲	عیسائیت اور اسلام کی مساوات میں فرق۔
۳۱۳	اس کے برعکس یورپ کے تمدن کی بنیادیں نیلے کے	۳۱۳	دنیا نے وحی کی روش سے لائے ہوئے نظامِ زندگی کی سخت
۳۱۴	فوقِ آبشہر کے تصور پر قائم ہیں جو یکسر اندھی	۳۱۴	تلاش کی لیکن تجربات و مشاہدات کے بعد
۳۱۵	قوتوں کا منہر ہے۔	۳۱۵	دنیا پھر ٹٹو کریں کہ اس نظام کی حرکت آ رہی
۳۱۶	اگر ہمدرد کا نام خوشگوار نتائج کا بدلہ تھا	۳۱۶	تو سوکھتے کا خواب پریشان ہو گیا۔ بے رغبت
۳۱۷	تو وہ چند دن چل کر کیوں ختم ہو گیا؟	۳۱۷	کے جال کا تار پود بکھر گیا۔ غلامی کا وجود مٹ گیا
۳۱۸	نائبِ دُعا	۳۱۸	معاشرتی نظام میں ایک عظیم الشان انقلاب آ گیا
۳۱۹	وحی کے نفوی معانی۔	۳۱۹	قوسیت پرستی کے مصل اپنا اور یہ سربازانہ رہے ہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	(۵) رسالت	۳۰۵	قرآن کریم میں یہ مصدح، غیر استدعائی و نیل کے مختلف گوشوں کے لئے استعمال ہوئی ہے
۳۲۲	ہدایت خداوندی جس کا وعدہ تو رب انسانی سے کیا گیا تھا۔ رسولوں کی وساطت سے ملتی تھی۔	۳۰۶	مثلاً وہ نظری الہام جو اشیائے کائنات میں بطور جبلت کام کر رہا ہے۔
۳۲۳	رسولوں کے ذمہ فریضہ پیغم رسائی تھا۔	۳۰۷	انسانوں کی دنیا۔
۳۲۴	رسولوں کی صفات اللہ کے ذمہ۔	۳۰۸	آخر میں وہ وحی جو مقام نبوت ہے مختلف حضرات انبیاء کریم کی طرف وحی نبی اکرم کی طرف وحی۔
۳۲۵	اور مرد۔	۳۰۹	وحی صرف خیالات کے انکار کا نام نہیں بلکہ الفاظ بھی وحی ہوتے ہیں۔
۳۲۶	رسول انسان کیوں تھے؟	۳۱۰	نبوت کا مقصد جو نیک افراد کی تجربہ نہیں اس لئے نبی کے لئے تبلیغ رسالت ضروری ہے۔
۳۲۷	اس لئے کہ.....	۳۱۱	اور اس وحی پر خود اس کے دیکھنا بھی۔ کہ اس کے بغیر وہ انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا جو اس وحی سے مقصود ہوتا ہے۔
۳۲۸	رسول خود وحی کا منبع ہوتا ہے۔	۳۱۲	انسانی راہ نمائی کی یہی ایک صورت ہے
۳۲۹	لیکن رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔	۳۱۳	وحی، یقینی علم ہے
۳۳۰	اس لئے کہ رسول اس نظام حکومت الہیہ کا مرکز ادلیں ہوتا ہے جسے وہ قائم کرتا ہے۔	۳۱۴	وحی کے ذریعے رسول کو ہر غیب کی اطلاع ملتی ہے۔
۳۳۱	اس مرکز کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے۔	۳۱۵	ان امور سے صاحب وحی ذاتی طور پر واقف نہیں ہوتا۔
۳۳۲	تبشیر و تنذیر کا مفہوم	۳۱۶	ان ہی امور کی بنا پر صاحب وحی اپنے ماحول سے بہت آگے ہوتا ہے۔
۳۳۳	رسول ایک پیغمبر شفیق کی طرح لوگوں کی اصلاح کے لئے مضطرب و بے قرار ہوتا ہے	۳۱۷	سام ماحول ہی نہیں۔ بلکہ اپنے خویش و اقربا سے بھی الگ۔
۳۳۴	لیکن رسول صرف ہدایت پہنچا سکتا ہے۔ ہدایت دے نہیں سکتا	۳۱۸	خدا صلی علیہ وسلم
۳۳۵	ایک عظیم الشان حقیقت	۳۱۹	خدا صلی علیہ وسلم
۳۳۶	مذہب عالم کی باہمی رقابت و خشک کیوں ہے۔	۳۲۰	خدا صلی علیہ وسلم
۳۳۷	دو متضاد عقیدے۔	۳۲۱	خدا صلی علیہ وسلم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳۷	یہ کتاب تمامت تک کے لئے محفوظ ہے	۳۳۳	تمام مذاہب کے باقی ایک دوسرے کے خلاف
۳۳۸	۱۵۔ ہذا قرآنی تعلیم یہ ہے کہ تمام انبیاء اپنے	-	قے۔
-	اپنے دقتوں میں سچی تعلیم لائے تھے	-	۱۶۔ تمام مذاہب یکساں طور پر سچے ہیں۔
-	لیکن وہ تعلیم آج قرآن کے باہر اور	-	یہ دونوں عقیدے غلط ہیں۔
-	کہیں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔	-	تیسری راہ۔ تمام مذہبی کتابوں سے اچھی باتیں یکجا
-	اس لئے اب نوع انسانی کا نصاب	-	کر کے ایک جدید صحیفہ ہدایت مرتب کیا جائے۔
-	زندگی مرث قرآن ہے۔	۳۳۴	یہ بھی غلط مسلک ہے
۳۳۹	قرآن کریم میں مرث ساری مذاہب و اقوام کے رسولوں	-	موجودہ کتب مذاہب کے اختلافات
-	ہی کا ذکر کیوں ہے؟	۳۳۵	نیکی اور بدی کی قرینیت۔
۳۴۰	رسول کا صحیح مقام۔	-	صحیح راہ عمل۔ قرآن کریم کے پانچ گوشے
۳۴۱	رسول پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے	-	۱۔ اللہ نے دنیا کی ہر قوم میں رسول بھیجے۔
۳۴۲	رسول کی زندگی اس کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔	۳۳۶	۲۔ ان رسولوں کی تعلیم سہول اور سہاسی ہو
-	رسول اجر رسالت نہیں مانگتا	-	ایک نئی اسبۂ عملی تشکیل کی جزئیات میں
۳۴۳	رسول، خدا کی رحمت ہوتا ہے۔	-	فرق ہوتا تھا۔
۳۵۰	لیکن اس کے لئے جو.....	۳۳۷	۳۔ جب ایک رسول کی تعلیم میں تحریف و لحاق
-	رسول اور نبی۔	-	ہو جاتا تو دوسرا رسول آجاتا۔
۳۵۱	ایک ہی مقام کے دو پہلو۔	۳۳۸	یہ دوسرا رسول وہی رسول پیش کرتا
-	قرآن نے ان حضرات کو انبیاء بھی کہا ہے	-	جو پہلا رسول دے گیا تھا البتہ جزئیات میں
-	اور رسل بھی۔	-	اقتضائے زمانہ سے فرق ہو جاتا۔
-	رسول در بنی دونوں ص حرب کتاب ہوتے ہیں	-	یہ جزئیاتی فرق بھی ارتقاء و عروج
۳۵۵	رسول یا نبی کا تصور بلکہ کتاب خدا ہے	-	کی مرث جاتا تھا۔
۳۵۶	خدا صہ مبعوث	-	۴۔ یہ تمام اصولی تعلیم جب دنیا میں آدیں
-		-	نہ رہی تو، ستر آن کریم کی رو سے
۳۵۸	نگہ باز گشت	-	نوع انسانی کو ملی۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴۰	اشاعت ہرگز نہ ہو گی کہ جس سے ہماری آفت ہو	۳۳۵	منظریہ ارتقاء اور مزین کی مادہ پرستی۔
۳۴۱	تھا۔	۳۳۶	کائنات کا میکا کی تصور
۳۴۲	عقلی حینہ جو کہ کاربندہ زمانہ اور نسبت تہوں کی	۳۳۷	قرآن کریم اور نظریہ ارتقاء
۳۴۳	جنگ۔	۳۳۸	حیات اور شعور
۳۴۴	اندرونی درجہ کی کشمکش	۳۳۹	مغز نظریہ کا ابطال خود معشری مفکرین کے ہاتھوں
۳۴۵	حکمت پونانی کی غلطی	۳۴۰	ہنگامی ارتقاء کا نظریہ
۳۴۶	اور مزین کی کوتاہ اندیشی !!	۳۴۱	تخلیقی ارتقاء کا نظریہ
۳۴۷	قرآنی نظام۔ انسانیت سے اقدار تعلیم لیٹتے	۳۴۲	وہ نظام ہندیب جو مادہ پرستی کی بنیادوں پر قائم ہو
۳۴۸	اور ان ہیئت کے تقاضوں کی تسکین	۳۴۳	ایسی ہندیب کی تعمیر میں تخریب مہم ہوتی ہے۔
۳۴۹	سائنس پر ایم گوتا سچہ۔	۳۴۴	ایک درجہ و رشتہ فکر
۳۵۰	یہ نظام و حدت حق کے صواب پر مبنی ہے۔	۳۴۵	سب جان چیزوں میں تحفظ ذات کے لئے کسی قسم
۳۵۱	جس کی رو سے تمام نوع انسانی کی	۳۴۶	کشمکش نہیں ہوتی۔
۳۵۲	یہودی اصل و نہایت ہو سکتی ہے۔	۳۴۷	زندگی کے ابتدائی مراحل میں نامرئی قوتوں سے
۳۵۳	وحی کی تعلیم خدا عقل نہیں ہوتی۔	۳۴۸	کشمکش شروع ہوتی ہے
۳۵۴	منصب رسالت	۳۴۹	انسانی منزل میں پہنچ کر یہ کشمکش خارجی اور
۳۵۵	فرقہ بندیوں	۳۵۰	داخلی دونوں قوتوں سے شروع ہو جاتی ہے
۳۵۶	دونوں نظریوں	۳۵۱	یعنی۔ تغیر نفس و آفاق
۳۵۷	کیا تم مذہب یکساں ہیں؟	۳۵۲	یہ آخری منزل کشمکش، میں آدم کی آویزش ہے۔
۳۵۸	حکومت اپنے کو مقبوض۔	۳۵۳	

گم گم ہر کہ پیاں رسیدہ رمنان
ہزار بادۂ ناخوردہ در رگ تاک بہت

شجره الشجره

انسان

(شجره الشجره گل سبزی)

سکونت شام سے تا فجر منہ گلابی
کشت کشت و کشت و کشت و کشت و کشت
مقام بہشت کشت و کشت و کشت و کشت
مزار مرقد با سے نغان نیم شبی
زخاک کشت و کشت و کشت و کشت و کشت
میان قمر و نیل کشت و کشت و کشت
مغاں کہ دانہ انگر آب می سازند
ستارہ می شکند قمر سبب می سازند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

النَّاسُ

نسانی پتہ کی پیدائش آٹھ ہزار سے نزدیک ایک ایسا عادی و معمولی واقعہ بن چکی ہے۔ جیسے سورج کا
 صبح و غروب لیکن اسباب و عمل کی کڑیوں میں جکڑا ہوا انسان جب کتاب تحقیق کے ورق کو پیچھے کی طرف اُلٹتا
 ہے تو اس کی نگاہ متعجب کہ اس مقدمہ پر جا کر رک جائے مگر وہ سلسلہ تحقیق انسانی کی سب سے پی کڑی
 قرار دیتا ہے۔ اس و زکی حیرت میں پہنچ کر وہ ٹھٹھک کر رہ جاتا ہے کہ "سب سے پہلا انسان کس طرح وجود میں آگیا۔
 اس کا تخیل بھی درتوجہ درست ہے۔ نسانی تحقیق و تحقیق کا حاصل اور اس کے تمام انکشافات و ایجادات کی حقیقت
 صرف اس قدر ہے کہ وہ کارگر مائے غمت پر زوں کے سباب و عمل کی کڑیوں پر پڑے ہوئے پردوں کو اپنی شرکات
 کو دھڑکے لٹا دیتا ہے لیکن یہاں اس سلسلہ و زکی آخری کڑی آجاتی ہے، اس کی نگاہ تجسس کے سامنے پر وہ حیرت
 کے سو ورکچہ نہیں رہتا۔ یہ نانی تخیل و شہدائے نسانی کی نسبت سے متعین ہوتا ہے یعنی جس قدر علم و دانش کی بنیاد
 کے برعکس جاتی ہے اسی نسبت سے ہر نانی آگے بڑھتا ہے۔ یہی وہ مقدمہ ہے جہاں پہنچ کر ایک خد فرموش
 ماوہ پرست اور ایک تشریح کار تباہ ہو جاتا ہے۔ ان کے درمیان تقابلیت آجاتی ہے۔ ان کے درمیان تقابلیت آجاتی ہے۔
 حیرت و ذوق حیرت کی آواز ہوتا ہے۔ دریں صورت خود بھی شوگریں کھاتے ہیں۔ ہر دوسروں کو بھی رست
 لگاتا ہے۔ یہاں ایک حکیم کوئی دہائی پہنچ کر ہوتا ہے کہ اس سلسلہ و زکی چہاں اس قدر منطقی کی سباب
 و فرموش نسبت و درمیان شد و حد ہے کہ جو پہلی سر میں بسبب و فراموش سے مستثنیٰ و درمیان و فراموش
 سے بلندی نسبت و درمیان نسبت اس قیاس غلطی کہ صرف کرتا ہے۔ در اس شہدائے حیرت و متعجب کی وہ و زکی جو
 اس قدر فراموش و فراموش کی قیاس و درمیان سے تباہ ہو چکی تھی اس مردود و تباہ و فراموش کی شعلہ و درمیان و فراموش
 سے بچ کر رہتا ہے۔

انسانی یاد و قدرت کے اس کارِ کارِ رکنا مشک ہے۔ اس لئے ان تدریجی اختصا بات کے لئے خود معینہ قدرت کے
اور فی اور خزانہ و دنیا میں ان کے بقوت و آثار کی طرح رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کتاب قدرت کے ان منتشر اوراق کے
مطالعہ کے بعد ذہن انسانی تحقیق انسانی کے تعلق جس نتیجہ پر پہنچتا ہے وہ منتشر الذہن میں یہ سب کہ
(۱) سائنس ازمنہ پر زندگی (Life) کی ابتدا پاتی سے ہوتی ہے۔

(۲) پانی، مٹی کے مزاج سے زندگی کے جراثیم و اسی کے پیدائش ہوتا ہے۔
(۳) زندگی کے یہ جراثیم مختلف نوعوں میں تقسیم ہو کر ایک درخت و کث خون کی طرح بڑھنے پھونپنے
لگے۔

(۴) ان جراثیم کے پیکروں میں ہزار ہا ہزار سال کے مراحل کے بعد مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں
(۵) ان طویل المیعاد مراحل کو طے کرنے کے سلسلہ تحقیق اس منزل پر پہنچا جسے تحقیق بذریعہ
تناسل کہتے ہیں۔ یعنی حیوانی زندگی۔

(۶) حیوانی زندگی اسی سلسلہ کے غیر شمس اور طویل امید و مراحل طے کرنے کے بعد منزل منزل
انسانی پیکر میں جلوہ ریز ہوتی۔

اس طرح نوع انسانی کی ابتدا ہوتی۔

انسانی تخلیق کے متعلق یہ انکشافات وہ تھے جو مغربی سائنسدانوں کے سامنے ان کی سائنسی تحقیقات اور
طبعی مشاہدات کے بعد آئے۔ اس کے برعکس ان کی مذہبی کتابوں و رہائیں میں انسانی تخلیق کے متعلق جو کچھ لکھا
تھا وہ اس علمی تحقیق کے سامنے ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ ان کے محققین کے نتیجے
پر پہنچ گئے اور ان کا اس نتیجہ پر پہنچنا تو بجا و مناسب بھی تھا کہ مذہبی کتابیں دراصل اس عہد کے انسانوں پر مشتمل
ہیں جب انسانی شعور ہنوز بچپن میں تھا۔ اس لئے ان کتابوں کے بیانات و مذکورات علم و بصیرت کی روشنی
میں پرکھے جانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اس حد تک تو مغرب کے محققین اپنے خیال میں سچے تھے۔ لیکن وہ
نے بغیر تحقیق کے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ ہر مذہبی کتاب اس قسم کے توہم انگیز، فسانوں کا مجموعہ ہے۔ اگر وہ اس
باب میں بعد بازی نہ کرتے اور جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں علم و تحقیق کے بعد کیا نتیجہ تک پہنچتے
ہیں اس دستان میں بھی ذاتی تحقیق سے کام لیتے تو ان پر یہ حقیقت سب کتاب ہو جاتی کہ دنیا کے مذہب میں
ایک کتاب ایسی بھی ہے جس کا اعلان یہ ہے کہ :-

قُلْ هَلْ نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ عَدُوًّا بَدِيعُ رِزْقِ أَنْتَ وَمَنْ أَتَّبَعِي وَأَسْجُدُ

اللَّهُ وَمَا آتَاكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (۱۱۱)

اسلئے پھر ان سے کہہ رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی قدرت ہی وجہ بعیدیت و موت و قیامتوں میں
بھی درجن ہگوں نے میرے پیچھے قدم نہ ڈالے۔ وہ بھی اسی قدرت دعوت دیتے ہیں، کائنات میں نہ
کائناتوں کو رفرلج ہے جو ہیا الملت کی توہم پرستیوں سے بہت بلند ہے۔ اس قدر قوتوں کو سبک کہ اس
میں کمی اور کی قوت شمل ہی نہیں۔ میں اسی قوت کو مانتا اور اسی کی قدرت دعوت دینا ہوں۔

یہ آدھرا ہے عرب سے ایک نبی اُمّی کی زبان قدس سے اس زمانہ میں بند ہوئی تب اہل مغرب ہنوز وقت
کے پتوں و رہنمائی کی کٹاؤں سے اپنا سفر وہاں نپا کر رہے تھے۔ لیکن مغرب نے ایسا نہ کیا اور اس کی وجہ سے قرآن
جیسی سہرا یا نظم و بیعت کتاب، عہد و عہد کی حقیقت سمجھ لی گئی۔ اتنا سب علم انسان کے لئے وہ دن انتہائی پہنچی
کہ تنہا جب یورپ کی "سند تحقیق" سے یہ فتویٰ صادر ہوا کہ قرآن بھی "بائبل" کی طرح "اس پیرا وین" توہم پرستانہ
نہ نول کا نمونہ ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس سے بڑی طاقت "اہل دانش و دانش" نے بھی
نہی نہیں کی آج اس کا نڈاز و مشکلی کر یا جا سکتا ہے کہ مغرب کی دنیا اپنے اس غلط فیصلہ سے علم کے کتنے
بڑے پریشانی سے دوچار رہ گئی۔ اگر مغرب کے مشرکین حقیقت کے سامنے قرآن اپنی علمی شکل میں آج آتا تو
یہ علوم آتے دنیا کیسے کیا ہو جاتی؟ زیر نشرو و نفوذ میں سائنس کا سفر کہ آج کا زمانہ "نظریہ ارتقاء" - theory

(of organic Evolution) - سب۔ ذرا قرآن کریم کے اوراق اسلئے اور دیکھتے کہ اس
باب میں اس کے ارشادات کیا ہیں۔ واضح رہے کہ میں اپنی دوسری تحریروں میں تفصیل لکھ چکا ہوں، قرآن کریم

قرآن اور سائنس کے انکشافات سائنس کی تحقیقات کی کتاب نہیں اس کا اہل موضوع ایک ایسے
موضوع کی تشکیل ہے جس میں تمام ذریعہ انسانی کی مشغول حیلوں کی
نشوونما ہو جائے اور اس طرح شرف انسانیت اپنی شکل تک پہنچ جائے۔ لیکن اس مقصد غنیمت کی تباہی و توحید کے
سلسلہ میں نمٹاؤ متباد دوسری چیزوں کا بھی ذکر آج آتا ہے۔ ہرچہ کہ یہ ذکر نمٹاؤ غنیمت کی حکیم کی طرف متباد ہونا ہے جو
کائنات کے خالق ہے۔ اسلئے مومنوں کے لئے سب کائنات کے متعلق کوئی اشتراک ہے۔ اور دوسرے خالق
حقیقت کے خلاف ہو۔ مشین کا مبدع جن مشین کے متعلق ذرا اشارت رہ چکی کہ اس کا تو اہل حق علی الحقیقت
ہوگا۔

أَرَأَيْتُمْ مَنِ خَلَقَ الْوَحْشَ وَصَيِّفَ الْخَيْلِ وَرَبَّ السَّمَاءِ

کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ درود برابر کیا ہیں ورتبائی بخیر ہے۔

اسلئے انسانیت کے جہاد دیکھتے کہ اشیاء کے کائنات کے طبعی ارتقاء اور انسانی تحقیق کے متعلق قرآن کریم نے
کیا کہلات۔

نظریہ ارتقا اور قرآن کریم

اس کے تحت کی جت اس کے تاریخی مراحل اور تکمیل کے متعلق قرآن کریم نے ایک اصول بیان کیا ہے جو اس بحث کا نقطہ نفاذ ہے۔

ارشاد ہے۔

يَذَرُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ تَحْتِ الْأُغْصَانِ ۚ ذَٰلِكَ سَاءَ لِمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالْعَزِيزِ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
تدبیر ہندو خدا کی سکیموں کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کی سمجھ ہی کی بندہوں پر ہوتی ہیں۔ جب ان میں سے کسی سکیم کو بروئے کار نہ مقصود ہوتا ہے تو زمین کی سطح پر اس کا نقطہ نفاذ ہوتا ہے۔ پھر وہ اس سکیم سے ارتقا فی مراحل سے کرتی ہوئی اپنے مقام تکمیل کی طرف گزرتی رہتی ہے۔ یہ مراحل بڑے بڑے حویل المرحلہ دو تینوں میں سے ہوتے ہیں۔ جن میں سے ایک ایک وقت (Period) ہوتا ہے سب دشوار کی رست ہزار ہزار برس کا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس خدا کے قانون کے مطابق ہوتا رہتا ہے جو ہر شے کی موجودہ صورت اور اس کے مقررہ ممکنات دونوں سے وقت ہوتا ہے۔ ورنہ یہ ارتقا ہی قوت رکھتا ہے کہ ہر شے کو اپنا

نشوونما کے اس کے نقطہ تکمیل تک پہنچا دے۔

مشیت ایزدی کے سامنے ایک سکیم ہوتی ہے جس کے تحت اس کی فطرت کے نقطہ ارتقا سب سے پہلے منزل سے گزرتا ہے۔ پھر وہ اس سکیم کے خاص قوانین کے تحت اس کے ممکنات سے ہوتے ہیں۔ ان دو ارتقا کے مراحل سے گزرتی ہوئی تکمیل کے نقطہ آخری تک پہنچتی ہے۔ یہ مراحل بڑے بڑے عرصہ (Period) میں سے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ایک مدت میں چلتا ہے۔ پچاس پچاس پچاس ہزار سال۔

تَخْرُجُ الْمَلَكُوتُ وَالْأَرْضُ فِي يَوْمٍ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (نہ)
نشد اور روح اس کی طرف بند ہوتے ہیں۔ ایک ایک دن میں تیس کی مقدار پچاس پچاس ہزار سال۔

سال کی ہوتی ہے۔

نقطہ آغاز
ہیچ کو درخت، قطرے کو بہرہ خشک کے ذریعہ کو انسان بننے کے لئے تاریخی مراحل سے گزرتا ہے۔
اس سکیم کا نقطہ آغاز زمین اور آسمان کے درمیان تھا۔

وَدَبَّرَ الْخَلْقَ الْأَوَّلَ مِنْ مِّنْ حَيْثُ رَزَقَ

انسانی تخلیق کی ابتدا یہی ہے۔

وہی ہے کہ خلق کے معنی کسی شے کو وجود میں لانے کا ہے۔ اور یہی ہے کہ تخلیق کا معنی اس شے کی ترکیب پیدا کرنا ہے۔

کر کے اس سے ایک نئی چیز بنا دینا۔ یہاں جس "نقشہ آفرین" کا ذکر ہے وہ وہی ہے جسے ہم اس سے ذرا قبل ایک محسوس مشہور شخص میں سامنے آجاتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اس کا ذکر نہیں۔
سورہ انف میں ہے:-

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ حَبْنٍ ثُمَّ نَعَصَى الْغَنَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَبْنًا خَلْئًا غَيْرَ لَبِيبٍ
ثُمَّ رَدَّكُمْ فِيهِ ۖ فَيَخْتَلِفُ ذُنُوبُ رِجَالٍ لَّيْسَ لَهُمْ شِرْكٌ ۚ

وہ ذات جن سے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے سے مختلف مراحل کی ایک وسیع و مقرر کردہ۔ اور ان میں سے ایک اور کے بعد ایک وسیع و بھی اس کے علم میں ہے۔ پھر تمہاری تمہارا اس حقیقت میں شک کیجئے جیسے ہو۔
سورہ ہود میں یس کے بعد سے رتن کہا گیا ہے تو اور بھی جان دروایا ہے

وَإِنْ شَأْنُكُمْ ضِلُّوا عَنْ رِجَالٍ لَّيْسَ لَهُمْ شِرْكٌ ۚ ثُمَّ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ كُفٌّ
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ رِجَالٍ ثُمَّ يَرْجِلُكُمْ مِنْهُنَّ فَيُؤَنِّسُكُمْ إِلَى نَارٍ أَوْ يُمِيتُكُمْ
فَيُخْرِجُكُمْ مِنْهَا فَيُؤَنِّسُكُمْ إِلَى نَارٍ أَوْ يُمِيتُكُمْ ۚ

وہ تمہارے قوم تمہارے طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو! تمہاری قوم تمہارے طرف ضلک تون کی اختیار کرو۔ کیونکہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تمہاری قوم نہیں پہنچے۔ اس نے تمہیں اپنے اس قانون کے مطابق، رتن سے واپس بھاڑ دیا۔ اور تمہاری قوم میں آباد کر دیا۔ پھر تمہاری قوم کے سامان بھی تمہارے قانون سے عیب کرو۔ درگزر اس وقت تک تمہاری درویشی پر۔
پھر جس وقت تمہارے قوم کے چھوڑ کر اسی کی روش پر چلو۔ اس کی حالت ذرا بوجہ ہے ہر ایک کے ذمہ ہے اور ہر ایک کی پکار کا جواب دیتا ہے۔

سورہ انف میں رشاد ہے:-

يُنَزِّلُ الْغَنَمَ فِي الْوَادِعِ وَالْغَنَمَ فِي الْوَادِعِ وَالْغَنَمَ فِي الْوَادِعِ
يُنَزِّلُ الْغَنَمَ فِي الْوَادِعِ وَالْغَنَمَ فِي الْوَادِعِ وَالْغَنَمَ فِي الْوَادِعِ
يُنَزِّلُ الْغَنَمَ فِي الْوَادِعِ وَالْغَنَمَ فِي الْوَادِعِ وَالْغَنَمَ فِي الْوَادِعِ
يُنَزِّلُ الْغَنَمَ فِي الْوَادِعِ وَالْغَنَمَ فِي الْوَادِعِ وَالْغَنَمَ فِي الْوَادِعِ

مٹی کا پتلا نہیں بنایا مٹی کے خد سے اس کی تخلیق کی ابتدا کی

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْغَنَمَ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وہ یہ وقت ہے کہ ہم نے اس کو مٹی کے خد سے پیدا کیا۔

جب ہم نے اس کو مٹی کے خد سے نکالا ہے اس کی تخلیق آئندہ باب میں ملے گی، تو یہ

وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَالِبِينَ ﴿١٠٠﴾

اور شہرہ دار نہ بن کر جیتے۔ نہ جیتے ہوئے نہ سے بنایا ہو سو کر جیتے گا ہے

پانی رسائی کی تمیز سے جڑوں سے یہ سب سے پہلے کی نفس اختیار کر لے ان نسیات (Caus) میں ایک لیں۔

یہ (Caus) زندگی کے مہم فیہم قرابت و کائنات سے اذیت ہوتا ہے، جیسے ایک ٹھنسا

پانی ایک تپتی دھات کو اپنے اندر گھسیٹتا رہتا ہے۔ اس کے لئے ہر مہم فیہم نفس طرب ہو۔ حیات کا یہ تقدیر آواز وہ نفس

وہ ہر سب سے پہلے زندگی کی شہرہ دار بن کر ایک غریب میں حد تک پہنچ کر جوش مہم سے خود بخود و حصول میں

مستغرق ہو جاتا ہے۔ (Caus) کو، جو سب سے پہلے نفس و عہد سے جاندار مخلوق کی شہرہ دار بن کر

شہرہ دار بن کر ایک تپتی دھات کی طرح رہتی رہتی پہلے گھسیٹتی۔ ہر شہرہ دار مخلوق کی ایک ایک نوع

(Caus) کے ہر شہرہ دار کی اپنی اپنی قسمت میں نشو و ارتقاء کے منازل سے گزرتے

ہوتے ہیں۔ ان تمام منازل میں ہر شہرہ دار کی شہرہ دار بن کر واحد کے لئے شہرہ دار سے غفلت

نہ کرے۔ اور جب ہر شہرہ دار تمام مقامات پر گزرے گا تو وہ شہرہ دار بن کر ایک شہرہ دار بن کر

ملا کر ایک شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر

مِنَ الرُّضِ كِبَانَاہُ رُطْبُہٗ

تین کپڑے بنائے گئے۔ ایک شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر

پیدا کیا ہے۔ اور تین زمین سے اگایا ہے ایک طرح کا اگایا

اور جب ہر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر

لَا تَكُن مِّنَ الْغَالِبِينَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ رُطْبُہٗ

تین کپڑے بنائے گئے۔ ایک شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر

بلند بھی ہوتے جاؤ گے۔

ان تمام مقامات میں ہر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر

ملا کر ایک شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر

ملا کر ایک شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر

الْاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ رُطْبُہٗ

تین کپڑے بنائے گئے۔ ایک شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر

ملا کر ایک شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر شہرہ دار بن کر

کو سچو بوجھ رکھنے والوں کے لئے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

اس انتقال مکانی یعنی ایک مستقر سے دوسری منزل تک پہنچنے میں قریباً تین دانٹ سمیٹتی گزرتی گئے۔ اور یوں حیاتیات (life-cells) کے ابتدائی مرحلہ کے بعد وہ مقام آگیا جہاں درختانہ یا سلسلہ بذریعہ نسل شروع ہوا۔

ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُمْ مِنْ رِجَالٍ مُدْبِرِينَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَرْحَامِ (۲۲)

پھر اس کی ران کی نسل کو کمزور سے پانی کے غلام سے بنایا۔

یعنی ان تمام سائلہ طبیعت کے گزرتے گزرتے ہمارے ہمارے کی تشکیلات و تدبیر و ساخت دیانیت کے بعد اس کو سلسلہ کمزور سے پانی کے پھر اس سے جاری رکھی۔ یعنی حیوانی زندگی کا سلسلہ افزائش نسل تولید کے ذریعے شروع ہوا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۚ

اور کچھ بوجھ یہ رات ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے قندھ سے پیدا کیا پھر ہم نے اسے نطفہ سے بنایا۔ ایک ٹھکانے

اور دباؤ پانے کی جگہ میں۔

سورہ یسین میں ہے:-

أَوَلَمْ نَرَاكَ إِذَا نُسَخْنَا مِنْ نَسْلِكَ ۖ وَذُرِّيَّتِكَ ۖ وَأَنْتَ خَصِمٌ لِمُنْبِتٍ ۚ (۲۳)

کیا انسان میں پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے سے پیدا کیا۔ اور رہیں ہم اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ (حقائق) ابھی اور کبریائے خداوندی کے خلقت کے کھٹکے جھگڑا کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ ذر ذرہ تدبیرت کا ہر ایک قوس پر حقیقت واضح ہو جائے کہ خدا کا مت ذوق ہوشیاری کے ثبات کو اس طرح تخلیقی مرحلے میں سے گزرا رہا ہے۔ کس قدر ہمہ گیر اور مکمل ہے۔

سورہ حج میں ان مراحل کا یوں ذکر فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُنْهَمْ فِي رَيْبٍ مِّنْ أَنْبَعَتْ فَإِنَّ خَلْقَهُمْ مِّنْ شَرَابٍ ثُمَّ مِّنْ

نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخْتَلَفَةٍ ۚ وَنَبِّئْهُمْ خَلْقَهُمْ نَبِيٍّ لَّكُمْ وَنَبِّئْهُمْ فِي الْأَرْحَامِ

مَا نَشَاءُ إِنَّا أَجْرٌ مُّسْتَهَي ۚ ثُمَّ خَرَجَهُمْ حَبْلًا ثُمَّ لَبَسُوا أَشَدَّ كُفْرًا وَمِنْكُمْ

مَنْ يُبْرَأُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُسْرَدُ ۚ إِنَّ أَرْذَلَ الْأَعْمَلِ لَكَيْدٌ يَعْلَمُ مَن يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا ۚ

وَنَتَرَى الْأَرْضَ خَاوِيَةً ۚ فَإِذَا نُفِخَ فِي الْأَسْبَاطِ ۚ أَمْ تَرَى أَنَّهَا خَالَتُ وَرَبَّتْ وَابْتَسَتْ

مِنْ كُلِّ زَنْجٍ بَهِيجٍ ۚ (۲۴)

لے فوٹا ان کی! اگر میں اس بات میں شک ہو کہ دی دودہ کہہ سکتی، جس کے کھلے کھلے ہات پر غور کر دیکھ

اس لئے اس حد تک یہ ممکن تھا کہ اس کی مخلوق اور اصل ایک ہی نوع کی مختلف شکلیں اور ایک ہی تائید کے مختلف افراد میں۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا لَاطِيَةٍ يُغْفِرُ لَكُمْ أَمْثَلَكُمْ ۚ فَاتَّخَذُوا فِي الْكُتُبِ مِنْ شَيْءٍ يُشْعِرُكُمْ أَنَّكُمْ تَسْتَرْشِدُونَ ۚ

اور زمین میں پھنے و رکوائے حیات و رہو میں ہر دے سے اڑنے والی کوئی پندہ لب نہیں جو تمہاری طرح گردہ راستہ نہ ہو۔ یہ سب کچھ جانتے قوت کے مطابق ہو رہا ہے جس کے دائرے سے کوئی پیر باہر نہیں رہ سکتی۔ ان مختلف انواع کی مخلوق کا ایک جہ جمع ہونا ان کے نشوونما دینے والے کے قوتوں و ہمت

ہی کی بنا پر ہے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں ذکوہ و انشا و زراور مادہ کا امتیاز محسوس طور پر ہرے کے سامنے آتا ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ سُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ

اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ سے پھر تمہیں جوڑے بنا دیا۔

یعنی اس مقام پر نبات حیات (Life-cells) میں جنسی تخنیک (Sexual reproduction) کا جوہر نمایاں ہو گیا۔ یہ جرثومت (germ cells or gametes) دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک (ovum) یعنی مادہ خلیہ اور دوسرا (spermatozoon) نر کا خلیہ۔ یعنی ایک جرثومہ زندگی، ذوق تخنیک سے زراور مادہ کے خلیوں میں بٹ گیا۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَرَبَّكُمْ يَعْبُدُ ۚ

وہی تھا پھر وہ دگر ہے جس نے تمہیں ایک نفس و مادہ جرثومہ حیات سے پیدا کیا۔ وہی میرے رب کا جوڑا بت دیا۔

سورہ روم میں ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ سُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَسْتَشْرِفُونَ ۚ

یہ بھی اس کے قوانین میں سے ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اور تم تمہیں مراحم و ستائش کر کے

دوبی کی صورت میں پست پہنچتے ہو۔ اور یہی اس کے قوانین کے روبرو تباہ کرنے والے ہیں جس سے تمہارے

جوڑے بنائے۔

سورہ نسا میں ارشاد ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ

اے لوگو! تم کوئی پروردگار رکھنا نہ ہو، نہ وہ جس سے ہمیشہ ہم آئیں گے، نہ وہ جس سے ہمیں نفیس و جدہ سے پیدا کیا اور اس سے ہماری قومیں بن گئیں۔ اور ان قوموں سے مردوں اور عورتوں کی بڑی تعداد دنیا میں

پھیلا دی۔

سورہ شوریٰ میں فرمایا:

فِي طَرَفَيْ سَاعِدَيْهِ ذُرِّيَّتٌ ذَكَرُ الْمَرْءِ الْأُنْثَىٰ ذَكَرُ الْمَرْءِ الْأُنْثَىٰ ذَكَرُ الْمَرْءِ الْأُنْثَىٰ
أَزْوَاجًا يَذُرُّوهُ كَمَا يُذَرُّ الشَّيْءُ جُزْءًا مِمَّا يَبْدُئُ الْبَدِيئَةَ

وہ ذات جو پستوں اور بند یوں کی نسبت ہے اس نے تمہارے ساتھ میں سے جوڑے بنا دیئے۔ اور
موشیوں میں سے بھی جوڑے بنا دیئے۔ پھر وہی نہیں پھیرتا جڑھتا رہتا ہے۔ اس ذات کی مثل کوئی
نہیں۔ اور وہ سب کچھ اسنے والا۔ دیکھنے والا ہے۔

﴿۱۰﴾

ہر جہد اپنے مونس کے اعتبار سے ہم اس قدر پر اس طے بنت و معرفت حیوانی زندگی تاکہ ہی محد و رکھن چاہتے
ہیں لیکن بعض و جگر نکات کا رجوع کبھی کرنا آجاتا ہے، اجمالی ذکر کرنا گزیر رہا تھا ہے۔ قرآن کریم نے زونا و
کی تمیز و ذکر نہ صرف حیوانات تاکہ ہی محد و نہیں رکھی بلکہ اس کی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے جوڑے بنائے
ہیں۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَخْلُوقٍ زَوْجَانٍ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ رَبِّكَ تَذَكَّرُ بِهَا
اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنا دیئے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔

دوسری جگہ ہے۔

وَالَّذِي خَلَقَ الْأُنثَىٰ ذَكَرًا وَمَرْءًا ۚ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجًا كَثِيرًا ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ رَبِّكَ تَذَكَّرُ بِهَا

وہ ذات جس نے ہر شے کو جوڑے بنا دیئے اور اس نے ہماری قومیں بنائیں وہ ذاتی پیدا کر دے جن پر تم سوچ

کرتے ہو

حیوانیہ کے ذکور و نثات کے تعلق تو سی تشریح کی ضرورت نہیں تحقیق پیدا

نباتات میں جوڑے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ نباتات میں بھی مرد و عورت کا جوڑہ ہوتا ہے۔ اور ان کا سکون

اور صد حیتوں کے جس جمع (sum-total) نہیں بلکہ یہاں پنچکراں تمام سلسلہ حیتوں اور جوہروں میں ایک ہی قسم کی تبدیلی پیدا ہوتی جو ارتقاء کے اس سلسلہ سے بالکل مختلف تھی جو اس وقت تک چلا آ رہا تھا۔ راب تو خود مغرب کے سائنسدن بھی اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ تبدیلی ارتقاء کے میکانیکی اثر کا نتیجہ نہیں۔ تفصیل وحی کے عنوان میں ملے گی اس تبدیلی کا نتیجہ انسانی اختیار و ارادہ ہے جس سے ہمیں کائنات میں متوجہ اور زندگی کی جوئے رواں میں تامل و علم برپا ہو اختیار و ارادہ کے بغیر یہ دنیا پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں، کتبے، رنگ، مجموعہ درخندوں، چرندوں، پرندوں کا بے کیف مسکن (Zoo) رہتی جس کی مٹیا کے تابندہ اور عشق کی آتش سوزندہ اس کے غیب میں نہ آتی۔ یہ سب "نفس روح" کی سحر کاریاں ہیں جن سے یہ دیرانہ، رنگ و لہجہ کا شانہ بن گیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں صفات خداوندی ایک "فینٹ" (Finite) شکل میں مبنی و ممکنات (potentialities) رویت کر دی گئیں۔ یہ خصوصیت اس سے پہلے کسی مخلوق کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ یہ وہ "نفس روح" تھی جس سے یہ آدمی کی مسجودہ نگہ قرار پایا۔

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْٓ اَنْزِلُ بَشَرًا مِّنْ طٰیْنٍ ؕ فَاِذَا اسْوٰیۡتُہٗ وَنَفَخْتُ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَہٗ سَاجِدٰتٍ ۝۲۰ (۲۰)

رُوحِیْ فَقَعُوْا لَہٗ سَاجِدٰتٍ ۝۲۰ (۲۰)

جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں تم سے انسان بندھنے والا ہوں۔ پس جب اُسے مختلف مراحل

ارتقاء کے بعد سنواروں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔

یہ ہے وہ انسان جو زمین، مٹی سے پیدا ہوا اور زمین میں بسایا گیا۔

وَ اِیْنَ تَمُوْدُ اَنْتَھُمْ صَاحِبِیْۤہٗۤمَقَالٍ یَّقُوْمُۤ اٰسٰۤیَۤہٗۤمَآلِکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غٰیْرُکَ ؕ ھُوَ کُنْشَآکُمْ مِّنْ اَرْمٰوٰنٍ وَّاسْتَعْمَرْکُمْ فِیْہَا فَاَسْتَغْفِرُوْکَ ثُمَّ تَوَبُّوْا اِلَیْہِۤ اِنَّ رَبَّیْ قَرِیْبٌۭ لِّجَیْبٍ ۝۲۱ (۲۱)

درمود کی طرف اُن کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ قانون خداوندی

کی حکومت اختیار کرو۔ اس کے سوا کسی اور کا۔ تم رہیں۔ اس نے ہمیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں بسایا

تم ہر قسم کی تباہیوں اور بربادیوں سے حفاظت کا سامان ہی کے قانون سے صلب کیا کرو۔ اور مرد و سر سے

قانون کو چھوڑ کر اس کے قانون کی طرف رُخ کرو۔ میرے پہ دروگاہ کا قانون روبرویت ہر ایک کے قریب

ہے اور ہر ایک کی مانگ کو پورا کرتا ہے۔

یہ ہے قرآن کریم کی روش سے جواب اس سوال کا کہ سب سے پہلا انسان کس طرح وجود میں آیا؟ کہنے کے علم و عقل

دانش و دانش سائنس اور علوم و فنون متعلقہ اس سے کچھ زیادہ یا الگ بھی پیش کر سکے ہیں؟ اور یہ بیان حقیقت ہو اس زمانہ میں اس نے میں سب دنیا بنو سائنس اور اس کے لڑکھاتے و ماجرہات سے آشت تک نہ سکتی۔ آگے بڑھنے سے پیشتر ایک مرتبہ پھر نگاہ باز گشت ڈالتے اس آئیہ مقدسہ پر جس سے اس موصوع کی ابتدا ہوئی ہے۔ مگر ڈالتے اور غور کیجئے کہ یہ پوری کی پوری داستان طول و طویل کس حسن و عجاز و محاریت چند جملوں میں سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ ارشاد ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ السَّمٰوٰتِ اِلٰى الْاَرْضِ لَمَّا يَخْرُجِ الْيَوْمَ فِىْ يَوْمٍ كٰنَ مِثْلَ اَمْسٍ
اَلْفَ سَنَةٍ مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ فَلْيَذَكَّرُوْنَ

تدابرانیہ و خدا کی اسکیموں کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی منفرد شکل میں علم الہی کی بند یوں پر ہوتی ہیں۔ جہاں میں سے کسی اسکیم کو برائے کار لانا مقصود ہوتا ہے تو زمین (مادہ) کی پسٹیوں سے اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ اسکیم اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی اپنے مقادیم تکمیل کی طرف اٹھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مراحل بڑے بڑے طویل المیعاد و تھوڑے ہوتے ہیں جن میں کا ایک ایک وقفہ تمہارے حساب و شمار کے مطابق ایک ایک ہزار سال کا ہوتا ہے۔ مثلاً اس کی اسکیم یہ ہے کہ ہر شے کو مختلف تخلیقی تراکیب سے گزار کر بہترین تناسب و اوزان کا حاصل بنا دیا جائے (اس اسکیم کی ایک شق خود انسان کی تخلیق ہے) اس تخلیق کی نزدیکی (طبقہ جمادات) سے ہوئی۔ پھر یہ مختلف مراحل میں سے گزرتا ہوا اس منزل میں پہنچ جہاں اس کی تولید کا سلسلہ نقطہ کے ذریعے قریب پایا۔ پھر اس میں ہر طرح کا اعتدال پیدا کیا۔ اس کے بعد اس میں "خدا کی توانائی" (صفات خداوندی) کا ایک شمع ڈال دیا گیا۔ اور اسے علم و عقل و احساسات و جذبات عطا کر دیئے۔ لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان صلاحیتوں کی کامل نشوونما کرتے ہیں۔

اس سلسلہ ارتقا سے نوع انسانی (نیک کوئی خاص فرد) وجود پذیر ہوئی۔

لیکن اس مقام پر ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو سنبھالے آئیے جس کا ذکر ابتدا میں کیا جا چکا ہے۔ یعنی قرآن کریم تاریخ و جغرافیہ، طبیعیات و کیمیات، حیاتیات و طبقات الارض کی کتاب نہیں۔ وہ ایک ایسا شاہکار حیات ہے جس سے انسانیت انوار تقاضے کے مراحل طے کر کے اس منزل تک پہنچ جائے جو اس سفر زندگی کا مقصود ہے۔ اس میں اگر قرآن کریم کا منہبھی متذکرہ صدر علوم و فنون کے متعلق شہادت پائے جاتے ہیں تو ان سے منہبھیں منزل کی طرف راہ نمائی اور اس نصب العین کی طرف نگاہوں کا مرکوز کرنا ہے۔ مثلاً اسی نشر و ارتقا کو لیجئے۔ اس سلسلہ ہذا کی اولین کڑی طین (طبقہ جمادات) سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک

ایک وہ پست سائنس دان بھی متفق ہے اس کی تحقیق اسے از خود اس مقام تک لائی ہے لیکن قرآن کریم، نگہ تجسس کو اس سے بھی پیچھے جانے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس مادہ کو جسے سلسلہ ارتقاء کی بسوسوں میں پر ابتدائی کڑی کہا جاتا ہے کہیں اڑی اور ابھی نہ سمجھ لینا۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہ مادہ بھی کوئی شے نہ تھی۔ چنانچہ خود تخلیق انسانی کے متعلق فرمایا۔

أَمْ سَمِيعُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ
مُرْسَلُونَ (۱۰۰)

(کیا یہ حقیقت سمجھتے ہیں کہ یہ (خود) اس انداز سے پیدا کئے گئے کہ کوئی شے موجود نہ تھی یا یہ کہ یہ خود خالق ہیں تجسست

پہلی بات ہے)

یہ شے نہیں کہہ رہے تھے۔ پیدائش صفت کئی کے سلسلہ میں ارشاد ہوا۔

ذُلْ كَذَٰلِكَ يَدْعَاكَ رَبُّكَ فَهَبْ وَكَرَّ خَلْقَكَ مِنْ نَجَسٍ وَكَرَّ شَيْئًا

فرمایا: ایسا ہی ہوگا۔ ریا، اسی طرح ہوگا، تیرا پروردگار کہتا ہے کہ یہ کرنا میرے لئے کچھ نیک نہیں ہیں نہ

پہلے خود تجھے دے کر یا پیدا کیا۔ حالانکہ تو کوئی شے نہ تھا۔

یہ وہ مقدمہ ہے جہاں سے کائنات کی ابتدا امر الہی کے تابع ہوتی، جو ہر مادی سبب و ذرائع سے بے نیاز ہے۔
دوسرے مقام میں ملے گی،

یہ ترقی ابتدا۔ اب انتہا کی طرف چلتے۔ مغرب کے محققین نے جب یہ دریافت کر لیا کہ خاک کا ذرہ کس طرح

اپنی ارتقائی منازل طے کر کے درجہ انسانی تک پہنچا ہے۔ تو انہوں نے کتاب کائنات کے س باب (Chapter)

کو ختم کر دیا اور سمجھ لیا کہ انسان کی موجودہ منزل ارتقاء کے سلسلہ روز کی آخری کڑی ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں۔ لیکن

قرآن کریم نے اس سلسلہ روز کی مختلف کڑیوں کی طرف توجہ منہ صاف کرانے کے بعد نگہ تجسس کو فوراً اس طرف

منتقل کر دیا کہ انسان کی موجودہ زندگی اس سلسلہ کی آخری کڑی نہیں بلکہ اسے بھی قیامت کے مطابق آگے بڑھ کر

کسی اور منزل تک پہنچنا ہے۔ اس موجودہ منزل سے اگلی منزل کا نام حیات اخروی ہے۔ اسے واضح الفاظ میں

بتا دیا کہ انسانی زندگی دو درجات پر مشتمل ہے۔ ایک درجہ حیوانی زندگی کا ہے جو اس پچھلے درجے سے ارتقاء کی صورت پر ہے

یہ اس کی جسمانی زندگی (Physical life) ہے جو ان ہی قوانین کے تابع ہے جن قوانین کے تابع دوسرے

حیوان کی زندگی ہے۔ یعنی کھانے پینے سے زندہ رہنا اور پھر ایک مدت کے بعد مرجانا۔ یعنی یہ موت انسان کے

پہلے جسم کی موت ہے۔ اس زندگی کا خاتمہ ہے جسے ہم نے درجہ حیوانی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی زندگی کا دوسرا درجہ

انسانی درجہ ہے جس کی بنیاد نفع روح (صفات خداوندی) پر ہے یہ انسانی ذات یا اس کی خودی ہے جو طبعی موت کے بعد بھی باقی رہ سکتی ہے۔ یہ درجہ انسانیت کا ہے۔ اس درجہ میں زندگی کی نشوونما اور فلاح و نجات کے لئے طبعی قوانین کام نہیں دیتے۔ یہاں ایک اور ضابطہ قوانین کا رہنما ہوتا ہے (اس کی تفصیل دوسرے مقام پر ملے گی۔ یہی وہ زندگی ہے جو حیاتِ آخری کے میدان میں مزید ارتقاء سنازل طے کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ قرآن کریم نظریہ ارتقاء کو بیان ہی اس انداز سے کرتا ہے کہ حیاتِ آخری یا نشاء ثانیہ ایک منطقی نتیجہ (logical inference) کی حیثیت سے خود بخود سامنے آجائے۔ وہ سلسلہ تخلیق میں سب سے پہلے اس حقیقت ثابتہ کو سامنے لاتا ہے کہ کائنات کی کوئی شے بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ جب کائنات کی دیگر اشیاء کے متعلق یہ تصریح فرمادی کہ وہ بلا مقصد نہیں پیدا کی گئیں۔ تو کیا انسان جو اس بزم کائنات کا صدر اور نظم عالم کا ٹیپ کا بند ہے۔ بلا مقصد پیدا کر دیا گیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ سچ سے لے کر کوئل تک درخت کا ایک ایک ریشہ کسی نہ کسی مقصد کو لئے ہوئے ہو۔ لیکن اس کا پل پتھر ذہانت پیدا کر دیا گیا ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ اسی لئے فرمایا،

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ عَبَادًا ۖ أَتُكْفَرُونَ ۝ (۲۳)

کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بلا مقصد پیدا کر دیا ہے اور تمہاری زندگی کی گردشوں کا رخ ہماری طرف نہیں! دوسرے مقام پر اس کی تصریح ان الفاظ میں فرمائی ہے۔

سبدا سے معاد پر استدلال | أَحْسِبُ إِلَّا النَّسَانَ أَنْ يَتْرُكَ سُودَىٰ ۚ أَلَمْ يَكُنْ

نُفْثَةً مِّنْ مَّيْمَنٍ ۚ يَمْنَىٰ ۚ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقْنِي مِثْلَ سَوْدَىٰ ۚ فَجَعَلَ مِنِّيهِ الرُّوحَ حَيِّنِ

أَلَنْ كَرَّ وَالْأُنْثَىٰ ۚ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ الْكَوْنِ ۚ (۲۴)

کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے بغیر کسی نصب العین کے یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہ بانی کے کمرے سے قطرہ میں زندگی کا یہ چھوٹا سا جرثومہ تھا۔ پھر اس نے علقہ (جونک کی سی شکل اختیار کی)

سے یہ مسئلہ کہ کائنات بلا مقصد نہیں پیدا کی گئی۔ ایک عظیم شان حقیقت کو اپنی آغوش میں لئے ہے۔ لیکن اس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں۔ جس مقام پر تفصیل آئے گی وہاں بتایا جائے گا کہ خود پر رب کے ادھر پرست سائنسدان کس طرح بالآخر اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں جس کی طرف قرآن کریم نے اتنا عرصہ پہلے توجہ دلائی تھی۔

۱۰ سئل فی کے غنی معنی ہیں تاناہی تانا جس میں بانہ ہو۔ اس سے مسترآن نے یک ہی عظیم قدر حقیقت بیان کی ہے جس کی تفصیل کا ہر دفع نہیں مختصر یہ سمجھ کر قرآن نے بتایا ہے کہ مقصد و حیات روح اور مادہ دنیا اور آخرت اور مومن اور کافر کے امتزاج توفیقِ بالی ہے حاصل ہو گا۔ تنہا ماننے سے نہیں۔

اور اللہ نے اس کی دوسری صورت میں تخلیق کی۔ پھر اسے درست کیا۔ اس کے بعد اس نے نر اور مادہ کا جوڑا بنایا۔ کیا
یہ سب کچھ کر سکتے (اور اللہ) اس پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندگی عطا کرے؟

قرآن کریم نے مقصد تخلیق انسانی کی کیل کے لئے اس زندگی سے اگلی زندگی کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور یہی سبب وہ مقصد
جس کی طرف قرآن کریم سلسلہ ارتقاء کے تدریجی مراحل کا ذکر کرنے کے بعد ذہن انسانی کو منتقل کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا:
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مُلَلَّةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ إِنْكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ رُجْعٌ ۝

تَبَعُ شُونَ ۝ (۲۲)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ٹھکانے سے پیدا کیا۔ (یعنی زندگی کی ابتدائیاں سے ہوئی) پھر ہم نے
اسے لطف بنایا ایک ٹھکانے اور جاو پانے کی جگہ میں۔ پھر لطف کو ہم نے غلط بنایا (جو تک کی شکل میں) پھر
غلط کو ایک گوشت کا ٹکڑا کر دیا۔ پھر اس مضمضہ کو پڑیوں کا بڑھا پنچہ بنایا۔ پھر ڈھانچہ پر گوشت کی تہہ چڑھادی
پھر دیکھو، اسے کس طرح ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا کر نمودار کر دیا۔ اس کے پاس انسان نشوونما کی کس قدر
فراوانیاں ہیں جن سے وہ اس قسم کے تخلیقی مدارج طے کر لے گا انسان کو بہترین تناسب و وزن کا پیکر بنا دیتا ہے
اس قسم کا حسن تناسب کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا۔

پھر دیکھو ان مراحل کے بعد، تم سب کو ضرور مرنا ہے، پھر زمرے کے بعد، ایسا مناسب ہے کہ قیامت کے دن

اٹھائے جاؤ۔

ستے میں نگاہوں و انسان کی نشاۃ ثانیہ کے خلاف یہ اعتراض نظر آتا ہے کہ جب ان میں عمر ترکیبی کا شیرازہ بکھ جائے گا تو
اس کے بعد ایک ترکیب جدید کیسے ہوگی؟ اور سطح میں نگاہوں پر ہی کیا موقوف ہے۔ آج یورپ کے اکثر حکما پریشانی
دنیا میں وضعیت کی انتہائی بلند یوں پر خیال کرتے ہیں، اسی سطح میں ہی گرفتار ہیں۔ اس لئے کہ اس طرح وہ یہ
رستوں میں محض اپنے ذہن کی قیاس آویزیوں کی مدد سے چلتے اور قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے تھے، اس منزل سے مسگفتی
اپنے تصورات ہی کی روشنی میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دنیا دیکھ گئی کہ جس طرح ایک مدت کی
شیرازہ ردیوں کے جدید لوگ تخلیق انسانی کے متعلق حقیقت کے ایک گوشہ تک جا پہنچے ہیں۔ پھر انہیں رت ہوتا ہے کہ
متعلق ہی رہیں تا پڑے گا، جہاں کی دعوت قرآن دیتا ہے۔ اس سے کہ قرآن کی دعوت ظن و تخمین کی آواز نہیں بلکہ

سے خود سائنس و معارف سے کہ بدی تحقیق کی مدد کر کے بھی تک سب نقاب نہیں ہوسکتی۔ انگریز کو بن پنی کتاب (The Crisis

(of civilisation) میں لکھتا ہے:

”اس میں عجیب و غریب عجیب و غریب حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ اس کے لئے جو درد و غم ہیں انہیں بھی نہیں
جب تک کہ اس تمام محسوس دنیا کا علم ہی حاصل ہو جائے۔“

ان امور کی تصریحات کے لئے وحی کا عنوان دیکھئے۔

بصیرت و حقیقت کی دعوت ہے۔ اس کا اعلان ہے کہ

مَا خَلَقْتُكُمْ إِلَّا بِدِينِكُمْ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ فِي دِينٍ وَاحِدٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَجَمِيلٌ بَصِيرٌ ۝ (۳۳)

تو میں نے تم کو جو دین پیدا نہیں کیا، اور دوبارہ زندگی، نشوونما، ایک نفس و جسد کی شکل میں۔ ہے تاکہ اللہ تم کو سب کچھ

سننے والا اور دیکھنے والا ہے

جس درست قدرت میں یہ طاقت ہے کہ وہ زندگی کے چوتھوں اولیٰ سے جو جو وہ بصیرت کا انسان بنائے۔ اس کے لئے

اس کے عناصر زمینی کے انتشار کے بعد ترتیب جدید میں کیا شکل ہو سکتی ہے؟

مَنْ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطْنِ أُمِّكُمْ ذُنُوبًا نَّخْتَلِئُكُمْ فِيهَا نَمُوتُ وَأَمْ بَرَأْتُمْ مِنْهَا فَأُصْغِرْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ (۳۴)

اگر تم نے کسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں مختلف مراحل میں گردشیں دیں اور پھر اسی حالت (دو تہ)

مرتبہ اُنہیں سے چاہو گے۔

دوسرے مقام پر ہے۔

وَقَدْ وُضِعَ الْإِنْسَانُ فِي أَحْسَنِ خَلْقٍ ۚ وَنَظَرْنَا إِلَى مَا نَمُوتُ فِيهِ وَنَحْنُ لَا نَعْقِلُونَ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَكْفُرُونَ ۚ لَئِنْ لَّمْ يَرْجِئُوا كَيْدَهُمْ فِي تَرْجِيئِهِمْ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ (۳۵)

اِنَّ سَيِّئُونَ قَرِيبٌ ۝ (۳۶)

میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح مر جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح

اپنے کفر سے کئے جاتے ہیں۔ تم کہہ دو کہ ہاں تم نے مرنے کے بعد (کچھ ہی کیوں نہ ہو) پھر دوبارہ پیدا کیا ہے۔ تو یہ تو

اور پھر تمہیں بتایا ہے۔ نہیں ہیں۔ دوبارہ زندہ ہونے کے لئے بہت ہی مختصر ہو۔ لیکن تم دوبارہ زندہ ہو کر رہو گے۔

اس پر تم کہیں گے کہ وہ تو سب جو اس صورت میں دوبارہ زندہ کرے گا؟

تم کہہ دو کہ جس نے اپنی مرتبہ نہیں پیدا کیا۔

اس پر یہ دیکھو کہ آگ سے تمہیں کیا لگے گا اور کہیں گے ایسا کب ہوگا؟

تم کہو کہ عجیب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی ہو۔

اس کے ساتھ سورہ فرقان کی اس آیت میں اس کو بھی دیکھو جو صفت پر درج کی گئی ہے۔ حقیقت درجی تبدیلی سے پہلے

۱۔ توحید (Indivisible Unit) کو کائنات کی بنیاد ہے۔ (Indivisible Unit) توحیدیت (Indivisible Unit) توحیدیت (Indivisible Unit)

وحدت کے مفہوم پر توحیدیت کی بنیاد ہے۔ توحیدیت کی بنیاد ہے۔ توحیدیت کی بنیاد ہے۔ توحیدیت کی بنیاد ہے۔

آیات بکیر صحت وغیرہ اس قوت کے مفہوم پر وحدت حیات اور اس کی بنیاد پر وجود و حیات کا باہمی ربط و تعلق کا ماحول ہے۔

توحیدیت اور اس کی بنیاد پر توحیدیت کی بنیاد ہے۔ اس کی تفصیل بھی وہی کے عنوان میں ہے۔

اس کتاب پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے۔ کہ قرآن کریم صرف اس
موت اور حیات زندگی کے بعد کی دوسری زندگی ہی سے بحث نہیں کرتا۔ بلکہ وہ اس زندگی کی موت اور
 حیات کے متعلق بھی ہر بات دیتا ہے۔ وہ قوموں کے عروج و ان کی زندگی، اور ان کے زوال و مہو و کون کی موت
 سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ بار بار بتاتا ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کے مطابق قوموں کو زندگی عطا ہوتی ہے۔ اور کون
 سے روکے ہیں جسے ختم کر کے ان پر موت عاری ہو جاتی ہے۔ وہ اقوام سابقہ کے عروج و زوال کی داستانیں پیش
 کرتا ہے تو اس سے نہیں کہ وہ ایک تاریخ کی کتاب ہے بلکہ اس سے کہ ان کے اعمال کے انجام و عو ثب سے قانون
 خدا پر شہادت دے اس لئے اس نے کھلے الفاظ میں ایک اصول بیان کر دیا کہ۔

ذَکَرْنَا الَّذِیْ یَبْدِیْکَ الْمُلْکَ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ
 وَالْحَیٰوۃَ لَیَبْلُوْکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ۝ (۱۰۱)
 زیت کی تمہارا دنیاں قانون خداوندی سے وابستہ ہیں جو تمام اختیارات و اقتدارات کا مالک ہے لیکن
 اس نے تمام امور کے لئے چوتھے اور مذکورہ مقرر کر رکھے ہیں جن کے مطابق اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں
 اس قانون کے مطابق قوموں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ گردشیں اس سے دی جاتی ہیں تاکہ
 زندگی اور عروج اس کے حصہ میں رہے جو اس پر درگراں پڑیں پیرا ہو۔ جو سب سے زیادہ تو زندگی کے
 اس کا قانون سب پر غالب رہے دانا اور تباہیوں سے بچنے کا سامان فراہم کرنے والا ہے۔

یعنی موت و حیات کا قانون اسی لئے متعین کیا گیا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون ایسے کام کرتا ہے جو اس
 قانون کے مطابق زندگی بخش دیں۔ اور کون ایسا ہے جو اپنے اوپر بدکرت وارد کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نسخ
 درجہ ہر فن اسی لئے وضع طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ

لَیَهْذِفَ مَنْ هَدٰی عَنْ بَیِّنَةٍ ۝ وَ یُخِیْطِ مَنْ کٰی عَنْ بَیِّنَةٍ ۝ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝ (۱۰۲)
 جسے ہدایت ہو جائے وہ نسخ قوانین کے ماتحت ہلاک ہو۔ اور جسے ہدایت نہ ہو وہ کبھی وضع قوانین کی رستہ نہ
 رہے۔ اور اسے شک اسب کچھ سننے والا۔ اور ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔

وہ قانون ارتقاء کے اس بنیادی اصول کو مختلف گوشوں و متنوع پہلوؤں سے
اعمال صالحہ سے مراد دل نشین کرتا ہے کہ اس کا رگہ سنی دہلی میں وہی ذرا باقی رہ سکتی ہے جس میں باقی
 رہنے کی سہولت ہو۔ جس کے اعمال صالح ہوں، وہی آگے بڑھ سکتی ہے جو اپنے اندر آگے بڑھنے کی سہولت اور
 پیدا کرے۔ دیگر فوائد کی مثال دے کر اس سے خود انسانی زندگی پر استشہاد کرتا ہے کہ ارتقاء کے اس عظیم شے
 وراثت کو دیکھو اور غور کرو کہ کتنی شے خیریں جو سو کو سو کر گر گئیں۔ کتنے پھول تھے جو ٹرتے تھے جب زمین پر آئے اور

رہتے چنے دانوں کے پاؤں سے آکر ملے گئے۔ اس کے برعکس کتنی شہنشاہیں جو ہر سبزشادہ و اب ہوتیں۔ کیسے کیسے شگفتہ اور نورستہ پھول لائیں اور کیسے کیسے نفیس و لطیف پھل پیدا کئے۔ وہ کہتا ہے کہ نصرت کے اس قانون پر فوراً رد یہ سوچو کہ تو امیر گزشتہ کا کیا حشر ہوا؟ اس کا ارث ہے کہ مختلف انواع کی طرح قوموں کی موت و حیات کا بھی یہی قانون ہے۔ جو قوم زندگی کی اہل نہیں رہتی فنا ہو جاتی ہے۔ اسے کوئی رعایت نہیں دی جاتی۔ اس فیصلہ بینہ کے اثر کے ظہور نتائج میں ذرہ بھر تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔

وَلَكِنْ أُمَّةٌ أَجَلٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝ ر ۛ
اور ہر امت رگروہ۔ جماعت۔ نوع کے لئے ظہور نتائج کا وقت معین ہے جب وہ وقت آجائے تو پھر

ایک ساعت کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی

ان اصولی نکتہ کو بیان کر دینے کے بعد اگلی آیت میں یہ بتا دیا کہ زندہ اور باقی رہنے کے لئے کیا قانون مقرر ہے۔
يَبْنِي أَدَمًا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۚ لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ر ۛ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ هُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ ر ۛ

اے اولادِ آدم جب کبھی ایسا ہو کہ میرے پیغمبر تم میں پیدا ہوں۔ اور میرے قوانین سے تمہیں مطلع کریں۔ سو اس

وقت، دورانِ توازن سے ہم آہنگ ہو کر میری حفاظت میں آجائے گا۔ در دیوں اپنے اندر زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کر لے گا۔ تو اس پر دستے اور زوال پذیر ہو جانے کا، کوئی غم اور اندیشہ نہ ہوگا۔

یہ تو میں وہ جو باقی رہیں گے اور آگے بڑھیں گے جنہیں ہلاکت و بربادی کا اندیشہ نہ ہوگا ان کے برعکس

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

حَبِلُونَ ۝ ر ۛ

لیکن جو لوگ ان قوانین کو جھٹکے اور ان سے سرکشی برتن گئے تو ان کی کھیتیں مجلسِ کبریا میں جاسیں گی اور وہ زندگی کی خوشگوار یوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محروم رہ جائیں گے۔

نور فرمائیے۔ پہلی آیت میں قوموں کی موت و حیات کا ایک اصول قانون بیان فرمادیا۔ اس کے بعد اس کی وضاحت کر دی کہ ہلاکت سے بچنے اور بربادی سے محفوظ رہنے کا کیا طریقہ ہے اور وہ کونسا نظام ہے جس پر چل کر انسان امن و سلامتی کی جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ اس وقت اس نظم کی تشریح کا موقع نہیں۔ یہاں صرف اتنا دیکھئے کہ قرآن کریم کی روش سے اس

قوموں کے عروج و زوال کے اصول

لے ان امور کی تشریح دہرے مقام پر ملے گی۔ جہاں قوموں کے عروج و زوال کی داستان پر ایک مددگار نگاہ ڈالی جائے گی۔

نہ کہ عمل و اصول یہ ہے کہ اس ضابطہ کو منصب لعین حیات بنایا جائے جو حضرت انبیاء و پیغمبروں کی وسالت سے
مذہب کی عمرت سے انسانوں کو ملا ہے۔ آئندہ اور حق میں ہی پیغام حیات بخش اور ہی نظام روح پرور کی بصیرت افروز دستان کو پیش
کیا جائے گا۔ وہ نظام جس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی جس
سے وہ فساد و برباد کر دینے والی مخالفت و قوتوں کا مردانہ وار مقابلہ کر سکے۔ اور اُسے کسی قسم کا خوف و ہلاکت و حزن و غم و
نہر نہ رہے (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو خدا کا قانون استخفاف و استبدال۔
(Law of succession and substitution) اپنا اہل فیصلہ کر دیگا اور
اس قوم کی جگہ دوسری قوم آجائے گی۔

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَكَيْسَخْلُفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا
يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ۚ (یہ ۱۱۱، نیز ۱۱۲ ذ ۱۱۳)
اور کچھ تیرا نشوونما دیتا والا، اپنی نشوونما کسے کسی کو محتاج نہیں۔ بلکہ اس کے پاس تمام کائنات کی نشوونما کا سامان
فردوں موجود ہے۔ لیکن یہ نشوونما اس کے قانون کے مطابق ملتی ہے۔ اگر تم اس کے قانون کے خلاف چلو گے۔
تو وہ تمہیں ہٹا دے گا اور تمہاری جگہ اس قوم کو لے آئے گا جس میں اس قانون کے مطابق جانشینی کی صلاحیت ہوگی۔
یہ اس قانون کے مطابق ہوگا جس کے مطابق اس نے تمہیں دوسری قوم کی ذریت سے انشاء کیا تھا۔

دوسری جگہ ہے

وَأِنْ تَتَوَلَّوْا كَيَسْتَبْدِلْ تَوْحَافًا شَدِيدًا لِّكُمْ ثُمَّ لَا يُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ ۚ (یہ ۱۱۴، نیز ۱۱۵ ذ ۱۱۶)

اور اگر تم لوگوں کو تبدیل ہو جائے گا (کشی اختیار کی تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اور وہ قوم تمہارے
جیسی نہیں ہوگی بلکہ تم سے بہتر ہوگی۔ اسی سے تو وہ تمہاری جگہ لے گی۔

معانی: کشش و کشش، موسیقار کی طرح ایک قوم کی رکھ کے ڈھیر سے دوسری قوم وجود کو ش ہوتی ہے۔ مٹنے والی قومیں مٹ
جاتی ہیں اور بقی رہنے والی اُن کی جگہ لے لیتی ہیں۔

چوں تب ہوں کہ نہ شو دیک بسوزند اور

وہ ہاں آب و گل ایجاد جہاں نیز کنند

شری انسانیت کیلئے قانون انشاء
عجیب کہ دیکھ جا چکا ہے قانون ارتقاء کی اصل یہ ہے کہ وہی نوع باقی
آ رہ سکتی اور آگے بڑھ سکتی ہے جس میں غفلت نفس اور بقائے ذات
کی عدمیت و استعداد موجود ہو۔ جو ان تمام مخالفت و قوتوں کا مقابلہ کر سکے جو اسے مٹانے پر آمادہ ہوں۔ جو ناسازگار
ہوں نہ ماسد نفس و ہلاکت افزاں سبب کی مدد نہت کا سامان اپنے اندر رکھتی ہو۔ وہ اقوام و نسل جنہوں نے سامان

مراغت اور قوتِ حیات کو کھو دیا۔ ہلاک ہو گئیں جنہوں نے اس قوت کو قائم رکھا۔ ہر کمیت سے محفوظ رہیں۔ قانونِ حیات کا متاحقہ انسان کی طبیعی زندگی (Physical life) سے متعلق ہے اور اس اعتبار سے انسان در اس پہلی کڑی (مخلوقہ حیوانات) میں کچھ فرق نہیں لیکن جیسا کہ پیچھے کہا جا چکا ہے۔ انسان دیگر حیوانات سے ایک قدم اگے ہے۔ اور یہی وہ مقاصد جو اسے فوق حیوانیت سے بلند کر کے درجہ انسانی میں لے آئے ہیں۔ وہ مقام جہاں قرآن کریم اسے رَوْنَقًا فَبْدُوْا مِنْ رُّوحِنَا سے دیگر حیوانات سے ممتاز کر دیتا ہے۔ لہذا وہ قانون ارتقاء جو انسان سے پیشتر تمام انواع میں عملِ طبیعی زندگی سے متعلق تھا۔ درجہ انسانی میں پہنچ کر طبیعی زندگی کے عروج و نقس انسانی کو بھی اپنے حقیقی اثر و نفوذ میں لے آیا یعنی جس طرح انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی طبیعی زندگی کی حفاظت کے لئے مختلف قوتوں سے مراغت کی صلاحیت پیدا کرے جس طرح وہ سب سے حیوانات کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت اور نشو و ارتقاء کے لئے تمام متضادم و متضارب قوتوں کے خلاف اپنے اندر سامانِ مراغت پیدا کرے۔ نفسِ انسانی کی حفاظت اور نشو و ارتقاء سے نفسِ برت کر محض حیوانی زندگی کے حفظ و بقا کو مقصود زندگی سمجھ لینا، کفر ہے۔

رَبِّ اِنَّهُ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ جَّرِيْ مِنْ تَحْتِهَا اَنْهٰرٌ

وَاَنْدِيْنٌ كَثِيْرٌ وَّ اِيْمًا تَجْوٰنَ وَيَا كَلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ اَرْسُلْتُمْ اِلَيْهِمْ

يَقِيْنًا خدا جانے ان اعمال صالحہ والوں کو اسی خوش گوار زندگی عطا کرے گا جس کی شانِ دینی و شرفِ نفسی ہے

کبھی کمی نہ آئے گی۔ ان کے برعکس وہ لوگ جو (قوانینِ الہیہ سے) انکار کرتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہو گی

وہ پیش پا افتادہ مفاسد اس طرح متمتع ہوتے ہیں۔ وریوں و محض، کھانے پینے ہی کو مقصدِ زندگی سمجھ

لیتے ہیں، جس طرح حیوانات کا مقصدِ زندگی محض، کھانا پینا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہوتا ہے

یعنی جو لوگ تو نین الیہ نظامِ ربوبیت کی جگہ ان لوگوں کے خود ساختہ نظام کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا

مقصدِ زندگی محض طبیعی تیات کی پرورش اور حفظ و بقا ہوتا ہے۔ اس سے گئے نہیں۔ جو قوم تحفہ نفس یعنی رتہ

نہ نیست سے یوں غفلت اختیار کرے۔ وہ ہر گز دہر بادی سے کیسے بچ سکتی ہے؟ اس سے گلی آیت میں ہے

وَكَايَتٌ مِّنْ قُرْءَانٍ هِیَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قُرْءَانِكَ اِنَّیْ اَخْرَجْتُكَ جَاھِلُكُنْہُمْ

فَرَدَدَہٗ لَہُمْ ۝ رَیِّتَہٗ

و کتنی بستیوں و توت ہیں ان لوگوں سے بھی بڑھ کر نہیں جنہوں نے تجھے رسولِ مہد سے

باہر نکال دیا ہے۔ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا سو ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔

یہ کیوں؟ اس سے کہ۔

اَمْ لَنْ كُنَّا عَلٰی بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُرِّيْنٰ لَهُ نُسُوْعٌ عَمَلٍ وَّ اَنْتَصِرُوا اَهُوَ اَنْتَصِرُوْا
کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح قوانین پر زبیا ہوا ہو۔ اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کے غلط
اعمال اس کا ننگا ہوں میں مزین بنادئے جائیں۔ اور وہ لوگ اپنی خیریت کی اتباع ہی کو مقصد
زندگی قرار دے لیں۔

یعنی جس شخص نے اللہ کے ضابطہ حیات کے بجائے اپنے خیالات و تشریحات کو شاہراہ عمل بنایا وہ کبھی ہلاکت
تہ نہیں بچ سکتا۔ اس لئے کہ وہ قانون ارتقا جو انسانیت کے تحفظ اور عروج کے لئے ضابطہ ہے صرف خدا
کی عہد سے آئی ہوئی ہدایت ہے۔ وہ خدا جو ذوالملک و راج ہے۔

مِنْ اِلٰهٍ ذِي الْمَعَارِجِ ۝ (۲۳)

اس خدا کی طرف سے جو بلند یوں کی راہوں کا مالک ہے۔

ب تو خدایو رب کے مادہ پرست محققین بھی رفتہ رفتہ قرار کر رہے ہیں کہ سلسلہ ارتقا میں۔ دیت کے عہدہ "اخلاقیات"
کو بھی بہت ہر دخل ہے۔ چنانچہ نیکلو پیڈیا برٹینیکا میں ارتقا کا مقالہ لکھا گیا ہے کہ انسان اٹھارہ پر ختم کرتا ہے۔

حب و ن۔ مذہب۔ آرت۔ سائنس و سائنس پر کچھ کا بھی زمینان البتہ میں بیرون ہے۔ اندر یہ سلسلہ ارتقا میں

بہر مفید کام کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں جنات کسی غیر متعلق خارجی قوت کی حیثیت نہیں رکھتا جو ایک مستبد

اور بیگنہ جنات آفاقی نظام کے تحت برسر پر کیا رہت۔ بلکہ یہ خود ارتقا کی حقیقت ہے۔ درحقیقت ارتقا کے تدریجی

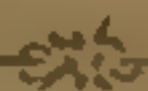
تغیرات کو صحیح سلجھنے میں دلائل کے لئے ایک اہم قوت۔ ہمیں یہ بلکہ یقین ہے کہ وہ بہت زیادہ جو عدل و

حریت۔ آئین و انضباط اور مستحکم خدائیت پر مبنی ہیں۔ آخر ہر سب سے زیادہ کامیاب اور دیر پا ثابت ہو

لئے کاش یورپ کے سامنے قرآن ہوتا تو وہ دیکھ لیتا کہ وہ کونسی تہذیب ہے جو عدل و حریت۔ نظم و ضبط اور مستحکم

خدائیت پر مبنی ہے۔ اگر وہ قرآن کی درست فہم کا صحیح فہم سمجھ لیتا تو آج اس طرح برباد اور ہلاک نہ ہوتا کہ

خود اس کی تباہی بھی موت لوں ارتقا ہی کے ماتحت ہو رہی ہے۔

یہ تو جتنی محض جسمانی زندگی کی حفاظت کو مقصد لئے لگا ہوا ہے۔ انسانیت کی کیفیت۔ اس کے پس جسمانی زندگی

کے دوزم سے چشم پوشی کر کے محض روحانیت کی ترقی کے لئے جہد و نیش میں رکاوٹ میں زوہد نشینی و رعبہ پروری

انتہا کر رہا ہے۔ دنیا کی روت سے غمہ اندیشی ہے۔ جس کا نتیجہ بدست ہے۔ فوج کی حفاظت کے لئے قلعہ کی

دیواریں کھینچی ہوئی ہیں۔ نہایت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متران کریم نے جہاں نفس انسانی کے تحفظ و بقا اور

اور عروج و رتقا کے لئے تاکید کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی رہبانیت کی زندگی کو نہ صرف قرار دے کر جسمانی زندگی کے

استحکام کے لئے، دوسری قوتوں کے حصول و مستبق رکھنے کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ اور اس طرح صحیح قانون ارتقاء کے مطابق ایک ایسا مکمل و متوازن عتاد فرمایا ہے جس میں انسان اپنی موجودہ منزل میں پہنچنے کے لئے آپ کو قہم رکھ سکے اور اس کے بعد کی منزل میں موجودہ زندگی سے ارفع و اعلیٰ زندگی بسر کرنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کرتا جائے۔

گزشتہ صفحات میں بیان کردہ اثبات سے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تمام کائنات میں رحمتیں ہیں، ان میں بھی شامل ہے اخلاقیات کا ایک قانون کارفرما ہے۔ جس کی رو سے ہر وہ شے جو اپنے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کر سکتی ہے زندہ رہتی ہے۔ اور جو اس صلاحیت کو کھو دیتی ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ اس قانون "محو و اثبات" کو قرآن نے ایک جامع آیت میں بیان کر دیا ہے جہاں فرمایا کہ :-

يَكُونُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُشِيتُ ۚ وَعِنْدَكَ أَمْرٌ ثَلَاثُونَ نَجْمًا

اللہ اپنے قانونِ شئیت کے مطابق، جسے چاہتا ہے مقرر کرتا ہے، اور رحمت چاہتا ہے، ثابت کر دیتا ہے۔

اور اس قانون کی اصل و بنیاد اسی کے پاس ہے۔

یہ آیت یک اور عظیم الشان حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہم گزشتہ اوراق میں دیکھ چکے ہیں کہ قانون ارتقاء کی رو سے زندہ وہی رہ سکتا ہے جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہو۔ آگے وہی بڑھ سکتا ہے جس میں آگے بڑھنے کی استعداد ہو۔ یعنی وہ نوع پرورش حیثیت میں نام نہاد قوتوں سے نبرد آزما ہو کر انہیں شکست دے اور یوں اپنے زندہ رہنے کا ثبوت پیش کرے۔ وہ زندہ رہتی ہے کیونکہ جو ایسا نہ کرے وہ مٹ جاتی ہے۔

ڈارون نے اس اصول کو بقا بقا صلیح (survival of the fittest) ایک اہم حقیقت

تعبیر کیا ہے۔ اگرچہ یہ الفاظ خود ڈارون کے نہیں بلکہ ہربرٹ اسپنسر کے ہیں۔

لیکن ڈارون اور اس کے رفقاء سفرانِ قاف سے جو مراد لیتے تھے وہ قرآنی مفہوم

سے جہاں نہ تھی۔ نیسویں صدی میں یورپ کے علمائے طبیعیات کے نزدیک کائنات کا تصور میکینکی تھا۔ اس تصور کی تشریح تو مول تول ہے لیکن اس سے غلط مفہوم یہ تھا کہ یہ کائنات کسی نہ کسی طرح وجود میں آگئی ہے اور اب خود بخود اپنی اندرونی قوتوں کے زور سے چلی جا رہی ہے۔ نہ اس کی تخلیق میں اور نہ اس کے بعد اس کے نشو و نما میں کسی مقصد زادہ یا سکیم کو کوئی دخل ہے۔ یہ مذہبی قوت (Blind force) ہے جس سے یہ تمام

۱۔ Mechanistic conception of universe) اس کی تشریح سید

پہلے کو ملے گی۔ اب خود یورپ اس تصور کو باطل قرار دے چکا ہے۔

کارگاہ عام حرکت میں ہے۔ لہذا جو نوع قوت حاصل کر سیتی ہے اسے باقی رہنے اور آگے بڑھنے کے لئے چن لیا جاتا ہے ان عملیہ طبیعیات کے نزدیک اسی عریق کا نام انتخاب طبیعی (natural selection) ہے۔ عام لفظ میں یوں سمجھئے کہ اس نظریہ کی رو سے آج کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ اس لئے موجود نہیں کہ کسی مقصد یا حکیم کے ماتحت اس کا موجود رکھنا ضروری تھا بلکہ اس لئے کہ ان میں کسی نہ کسی طرح باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی قوت پیدا ہو گئی اس لئے فطرت نے انہیں باقی رہنے کے لئے منتخب کر لیا۔ قرآن کریم اس تصور اور نظریہ کو بنیادی طور پر غلط قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ تو ہم سلسلہ کائنات ایک خاص حکیم (مقصد یا حکمت) کے ماتحت وجود میں لایا گیا ہے اور اسی مقصد کے ماتحت آگے بڑھ رہا ہے۔ لہذا جو چیز خدا کے قانون کے مطابق زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اس کا زندہ رہنا اور آگے بڑھنا اس مقصد کے لئے مفید ہوتا ہے اور جو چیز اپنے اندر ایسی صلاحیت نہیں پیدا کرتی، اس کا اس مقصد عظیم کی راہ سے ہٹ جانا مفید ہوتا ہے۔ "وَعِنْدَآمِ الْكِتَابِ" کا مطلب یہی ہے کہ یہ تون محدود اثبات یونہی اندھا دھند کام نہیں کر رہا۔ اس پر بھی ایک بلند مقصد ہے جس کے لئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔

اب رفتہ رفتہ خود علمائے مغرب اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں کہ انیسویں صدی کی میکینکی تصور باطل ہے۔ اور وہ اس حقیقت کا تدارک کر رہے ہیں کہ یہ تمام سلسلہ کائنات ایک غیہات ان مقصد کے ماتحت وجود میں لایا گیا ہے۔ اور ایک اہم حکیم کے ماتحت آگے بڑھ رہا ہے۔ (تفصیل ان امور کی آگے چل کر ملے گی) لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام سلسلہ کائنات ایک لگے بندھے ضابطہ کے مطابق، ایک معین پروگرام کے ماتحت سرگرم عمل ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ ایک گھڑی کے مانند ہے جسے اس کے خالق نے ایک مرتبہ کوک دیا۔ اور اس کے بعد وہ ایک مرتبہ شدہ نقشہ کے مطابق چلی جا رہی ہے کائنات کے متعلق یہ تصور بھی قرآنی تصور کے منافی ہے قرآن کی رو سے کائنات حرکت کرتی ہے۔ سکوئی نہیں۔ یَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَارْضٍ عَنِ الْيَوْمِ هُوَ فِي شَأْنٍ (۲۶) کائنات میں جو کچھ ہے سب اپنی نشوونما کے لئے خدا کی ربوبیت کا محتاج ہے۔ وہ قانون ان چیزوں کی نشوونما کرتا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر آن ایک نئی شان میں سامنے آتی ہیں اس طرح کائنات میں مختلف تخلیقی اصناف ہوتے رہتے ہیں۔

آرائشِ جمال سے منارغ نہیں ہنوز

رہتا ہے آئینہ اپنی دائم نقاب میں

ایک ترکی شاعر کے الفاظ میں

یعنی کن کے تختہ کی گونج ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ (۳۵)

اس مقام پر پہلی تذکرہ، ایک اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ بھی مل نہ ہوگا۔ یہ اوپر بیان کیا جائیگا ہے کہ کائنات ایک متعین پروگرام کے مطابق ایک خاص مقصد اور اسکیم (حکمت) باغداد کے ماتحت ہر گرم ہل ہے اس سے ذہن میں حیرت منقش ہوتا ہے کہ اس صورت میں رجب کائنات کی ہر شے ایک خاص پروگرام کے مطابق عمل پیرا ہے، انسان کو جو خود کائنات ہی کی ایک شے ہے، مجبور مانا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ آئندہ

باب میں بیان ہوگا، انسان کو اختیار و ارادہ بھی دیا گیا ہے۔ اگر انسان اس پروگرام کے

جبر و اختیار | خدمت چلتا ہے جس کی طرف اور اشارہ کیا گیا ہے یعنی تخلیق کائنات کے مقصد کے حصول کا پروگرام تو اس کا اس غنیمت اٹھانے پر پروگرام پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ نظام کائنات اس خالق کائنات کے ہاتھوں میں ہے جس کے حیطہ قدرت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اسے اس سے اس کی اپنی ذات، ارتقاء و ترقی کے بجائے، پستی اور تنزل کے ختم میں جاگرتی ہے لیکن گریہ اس پروگرام کی تکمیل میں کوشاں ہوتا ہے تو اس پروگرام کی تکمیل خود اس کی اپنی ذات کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر باتھ شس کے ہوتے ہیں اور ان میں فوت، اللہ کی تیرا اس کے ہوتے ہیں اور ان کی انہوں کے ساتھ فنا مشیت کی۔ دہشت زمیئت اذی مہیئت و لکیت اللہ رچی (۱۱) جب تو نے تیر چننا تو وہ تو نے نہیں چننا۔ بلکہ درحقیقت خدا نے چننا۔ وہ مقام جس کے متعلق ڈاکٹر ہنس ڈریش کہتا ہے کہ وہاں پہنچ کر ہم اپنے آپ کو خدا کے سپردی کہہ سکتے ہیں: (The Great Design) اور

اس ارتقائی تبدیلی کے عرق و رنج میں خدا خود بندہ کا رفیق کار ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ انسان اس میں سبقت کرے کہ ان منہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر واما بالنفس منہ رہتا لیکن اگر وہ اس باب میں سبقت نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنی خودی کی مخفی قوتوں کو بروئے کار نہیں لےتا۔ اگر وہ ابھرنے والی زندگی کے اندرونی مظاہم کا حل نہیں کرتا تو اس کی روح پتھر کی سی قوت اختیار کر لیتی ہے اور وہ رافن نہیں رہتا بلکہ جامد مادہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔

(خطبات تفسیر جدیدہ - علامہ اقبال - صفحہ ۱۲-۱۱)

جس جہالت کو ڈریش نے خدا کی سپاہ کہہ دیا ہے وہی ہے جسے قرآن کریم حزب اللہ کے مقابلے میں تعبیر کرتا ہے۔

اُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ اَکْثَرُ حِزْبًا لِلَّهِ الْمُفْلِحُونَ (۱۲)

—

سابقہ صفحات میں مخفی طور پر لکھا گیا ہے کہ قرآن کریم کی روش سے ایک وقت تک کہ خود مادہ کا بھی وجود نہ تھا

ایک ضمنی گوشہ | حدوت و قد مادہ کا مسئلہ شروع سے بحث و جدل کا مرکز بنے چلا آ رہا ہے۔ شہر زنی اپنے عہد طفولیت میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ میٹر حقیقی مادہ کی کائنات کس طرح نمودار

وجود میں آگئی۔ مادہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ لیکن وہ کی تحقیقات کے متعلق دورِ حاضر کی سائنس کی تحقیق کیلئے؟
اس کے متعلق چند صفحہات آگے چل کر۔ وحی کے غور میں وہ واضح تصریحات سامنے آئیں گی۔ اس وقت صرف ایک
تنبہ اس پر کرتا کیا جاتا ہے۔ دورِ حاضر کا مشہور سائنس دان، سر ہیز جینز کہتا ہے۔

دورِ حاضر کے علمِ طبیعیات کا رُجن اس طرف ہے کہ یہ تمام مادی کائنات سوئے لہریں (Waves)
کے در کچھ نہیں۔ یہ لہریں (دست) کی ہیں جیسے (Bottled up waves) ہے۔
ہم وہ کہتے ہیں اور آزاد لہریں جتنے روشنی کہا جاتا ہے۔ فیلے مادہ اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کہ ان مجسّم
ہر ذرّہ کو آزاد کر دیا جائے کہ وہ فنا کی پناہیوں میں منتشر ہو جائیں۔ ان تصورات کے ماتحت یہ تمام
کائنات سمیت سمٹا کر نقطہ "دینسے فور" رہ جاتی ہے۔ منظرِ پامشہود۔ اس اعتبار سے تحقیق کائنات
کی تمام داستان بالکل صحیح و مکمل طور پر ان چند الفاظ میں بیان کی جاسکتی ہے کہ خدا نے نور (Light)
تے کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔ (The Mysterious Universe)

نور نہ پایا آپ نے کہ خدا نے جس کی سائنس کی تحقیقات کی رو سے مادہ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ ٹھوس اور عقل پر مبنی
اور یوں نہیں بلکہ روشنی کی لہریں ہیں جیسے کہ سورج کی گیس۔ یہ سب مادہ۔ باقی رہی اس کی فنا۔ سورج سولے اس
کے در کچھ نہیں کہ جس وقت میں یہ لہریں بند ہیں اس کا کارک کمول دیا جائے گا اور یہ نورانی لہریں فنا میں منتشر ہو جائیں گی۔
ہند مادی کائنات کی ابتداء فوق نور سے ہوئی۔ اَللّٰهُ نُورٌ اِسْمٰوٰتٍ وَّ اَرْضٍ (سورۃ النبی ۲۲) تفہیم ان امور کی کثرت
آخرت میں سے گی جہاں شہرت و بسط ہے بتایا جائے گا کہ قرآن کریم کی رو سے کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔
اور اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس وقت نہت اندر دیکھئے کہ خود سائنس کے اکتفاؤں کس طرح آہستہ آہستہ زمینِ انسانی
کو حقیقت کے قریب پہنچاتے چلے جا رہے ہیں جس سے حقائقِ قرآنی کے سمجھنے میں آسانی ہوتی جا رہی ہے۔ اور
تماشہ یہ کہ یہ سب کچھ کئی سی دکاوش کا نتیجہ ہے جو خود مادہ پرست اور خدا کے منکر ہیں

پاسباں مل گئے کہنے کو صنم خانوں سے

اسی نے قرآن کریم بار بار تاکید کرتا ہے کہ تحقیقِ ارض و سموات میں غور و فکر کرو تا کہ تم مبہر و معجز
کی حقیقت کو سمجھ سکو۔

خداوند مہجرت

یہ سب کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان "کس طرح وجود میں آگیا" ذہنِ انسانی کے لئے وجہ ہزار

حیثیت و استعجاب رہا ہے۔ چنانچہ ان مذاہب میں جن میں توہم پرستی نے حقائق کی حیلہ لے رکھی ہے وہ سہلہم کے علاوہ کوئی مذہب ہے جس میں ایسا نہیں ہوا۔ اس عقیدے کے حل میں عجیب و غریب انسانہ طرازیوں سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس کے متعلق جو کچھ بتایا ہے وہ ٹھیک ٹھیک وہی ہے جس کی طرف علم و بشر کے انکشافات راہ نمائی کئے جا رہے ہیں۔ سائنس کے انکشافات کی رُے خاک کے ذرے مختلف ارتقائی منازل طے کر کے، قریباً قرن کے بعد انسانی صورت میں تشکل ہو گئے۔ یعنی سب سے پہلے کوئی ایک فرد صورت انسانی میں جلوہ گر نہیں ہوا، بلکہ ایک نوع وجود پذیر ہوئی۔ ان متنوع مراحل کی تفصیل قرآن کریم کی آیات جلیلہ میں عیب انداز میں سمیٹی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کریم اس سے بھی ایک قدم اور آگے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی موجودہ زندگی سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی نہیں بلکہ یہ پیش خیمہ ہے آنے والی زندگی کا۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ حیثیت اب کے نزدیک ایک جوئے رواں ہے جس کا نام موجودہ دوسی میں نہیں ہو جاتا۔ انسان کی زندگی محض حیوانی زندگی نہیں بلکہ اس سے بلند و بالا ہے۔ اب اس انسانی زندگی یعنی شرف انسانیت کے ارتقاء کا سلسلہ شروع ہو گا۔ اس کے لئے قرآن کریم ایک مکمل نظام عطا کرتا ہے جس کے تابع زندگی بسر کرنے سے اس شرف انسانیت میں بڑھنے پھیلنے اور پھولنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے یہ بتدریج بلندیوں کی طرف اُٹھتا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اجتماعی زندگی میں ہوتا ہے انفرادی طور پر نہیں

خود یورپ کے محققین و مفکرین، جو انسان کے طبیعی ارتقاء کو حرف آخر سمجھ کر تھے اب رفتہ رفتہ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں کہ ارتقاء کے طبیعی کے بعد اب ارتقاء نفسی کے مراحل آئیں گے۔ چنانچہ پروفیسر جود لکھتا ہے:-

انسانیت کے ارتقاء کی اگلی منزل طبیعی نہیں۔ بلکہ نفسی اور ذہنی ہوگی۔ پہلے پہل انسان ارتقاء کی منزلیں طے کر کے حیوانیت سے انسانیت کے مقام میں آیا۔ پھر اس نے سنت و حرمت کی مدد سے اپنے آپ کو آلات و بستیا سے آراستہ کیا۔ ہمارے اس دور میں انسان نے سنت و حرمت میں پورے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اب اس کے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اس منزل سے آگے بڑھے اور جس طبیعی ارتقاء نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ حیوان سے ترقی کر کے انسان کے درجے میں قدم رکھے۔ پھر اس کی جبلتی ضرورتوں نے اس سے اور راہِ آلات بنوائے اور وہ مشین و سیٹم کا خالق بنا۔ اسی طرح وہ آج مجبور ہے کہ اپنا قدم آگے بڑھائے ورنہ اس کا یہ قدم مدی نہیں بلکہ نفسی اور ذہنی ترقی کی طرف ہو گا

لیکن یہ ترقی وحشی کے بغیر ممکن نہیں۔

اِنْجَائِلُكَ فِي الْاَرْضِ حَلِيقَةً

(بسم)

آدم

(نمانند آدمیت)

خود گزین خود شکن خود گزین پیداست

(۲) لکھ

حسن کے ذوق نمودنے انگریزانی لی۔ حقیقہً قدس کی ملکوتی فنسائیں ہلکا سا توجہ پیدا ہوا۔ مدارِ اعلیٰ کے حریمِ زمکے
 تریقی پردوں میں غیر محسوس سی جنبش نظر آتی۔ ربطِ عدم کے خاموش تاروں میں نورانی ارتعاش سا محسوس ہوا۔ فرشتوں
 کی "صوتِ بزم" میں اوپر کو اکھٹیں اور "سُبْتُوح"۔ "قُدُّوس" کی بے صوت صدائیں، نور و نہایت کے رنگین ترشیح کی دوت
 میں زمزمہ ریز و نغمہ بار ہوئیں۔ دورِ جانبِ عرشِ عظیم سے "کن" کی تخلیقی "وا" نے اس طسمِ سکوت کو توڑا۔ عدم کے
 پردے ٹٹسے اور افق کے اس پار۔ عام امر سے، نگارِ نہ کا ثنات نے خاموشی سے ابھرنے شروع کیا۔ سائنس دان
 نے حرکت و حرارت سے قسیر کیا۔ فلسفی نے اسے حلقہٴ دائم خیال قرار دیا۔ صوفی نے جلوہٴ یکتا فی محبوب کہا۔ آہ
 نقہ قدرت یک متعین پر و گرام کا نقطہٴ اولیں بتایا۔ اور قرآن نے امرتکون کا کرشمہ ایمان افروز نام رکھا جسے
 تنسیلیم نے قاننِ مشیت مان کر سر جھکا دیا۔

میولائے کائنات ابھرنے کو تو اجرا لیکن بڑا بے کیت اور بہت بے رنگ۔ آہستہ آہستہ اس کے کجے
 سے ذروں میں رلب و نہایت پیدا ہونا شروع ہوا۔ ربط و نسب سے اس خاک میں کچھ رنگینیوں کے آثار محسوس ہونے
 لگے۔ منستہ رنگینیوں نے آہستہ آہستہ ایک نقطہ پر مرکوز ہونا شروع کیا۔ بھیری ہونی شوخیال سمٹ کر بھیاں بننے
 لگیں۔ بہت کی توروں نے کن اکھیوں سے باہم اشارے کئے۔ نوہیں قدرت کی رنگ بول میں ہلکے سا تبسم
 پیر ہوا۔ حریمِ قدس کے راز دامن سے کاغذ ہی کاغذوں میں کچھ کہا سنا۔ زمین کا پتی۔ آسمان پتھر پھرایا۔ چاند کا
 رخسار چمک گیا۔ ستاروں کے نقشے سے دل دہل گئے۔ فنسائیں اک شورا اٹھ اڑیں۔

حسن لرزید کہ تماحبِ نشتر سے پیدا شد

غیرِ زو عشق کہ خونیں جگر سے پیدا شد

خود گر سے۔ خود شکنے۔ تو زنگر سے پیدا شد

نیرت آشفات کہ از خاک ہوا بن مجبور

خیر سے رفت ز گردوں بر شہستانِ زم

خداست پر دگیوں پر وہ درست پیدا شد

کزو بے خیر ز خویش با خویش حیات

چشم و اگر دو پہاں دگر سے پیدا شد

زندگی گفت کہ ورنہ کتیمہ ہم عمر

تا ازین گنبد ویرینہ درست پیدا شد

عوروں نے نعمت تبریک گایا۔ فرشتوں نے سر تہ کیا، ارض و موت نے اپنی بات گزاری کا خلیفہ پیش کیا۔ ابیس نے

نقہ بہ کچھ پیش دیا۔ اوریوں یہ غام بہ کیفیت، ونبہ زنگ و بوا در جہان سوز و ساز بن گیا۔ اب و حقیقت بس

پر دم کی پلجی نزل شروع ہوئی جس کے پیش سر جہات سے لے کر پیکر انقی تک کے ارتقائی مراحل قریب قرن کے

عزیز و ازیمیت ہوئے تھے۔ اب وہ مقام آئی جہاں انسان تھیں کتب کے قبل ہو گیا۔ جہاں سے سمع و بصر شروع ہو گیا

وہ۔ نقدی عورت کے گھر و در کے بیٹے دھڑلے سے زنگاب کیا گیا۔ یہ تو ہم کچھ باب ہیں و کچھ چک ہیں کہ انسان

کی پیدائش کس نسل و نسل سے ارتقاء کے ماتحت واقع ہوئی ہے اور اس سلسلہ ارتقاء کے بعد کسی ایک فرد کی

تخلیق نہیں ہوئی بلکہ ایک نوع کی تخلیق ہوئی جسے نوع انسانی کہا گیا ہے۔ لہذا آدم سے یہ مراد نہیں کہ وہ سب

پیدا انسان تھے جو کسی نہ کسی طرح یونہی بنا دیا گیا تھا۔ راست پھر نسل انسانی آگے بڑھی

آدم سے مراد! بلکہ آدم سے مراد آدمی (The Man) ہے۔

قصہ آدم خود آدمی کی

سہ گزشت ہے نہ کہ کسی خاص فرد کی داستانِ زندہ گی۔ ”بابا آدم اور اماں تو“ کا تصور بائبل کا تصور ہے۔ قرآن کا

نہیں۔ قرن نے آدمی کی سہ گزشت کو تیشی زنگ میں بیان کیا ہے تاکہ مجھ و حقیقتیں تشبیہات کے لباس محرابیں

سائے آسکیں۔

قرآن کریم کا پہلا ورق اللہ اس عظیم المرتبت کتاب کی غرض و نیت اور فو

آغاز داستان کی تین جماعتوں متقین، کفار، اور منافقین کے اجمالی تذکرہ کے بعد سہ گزشت آدمی کی

ابتداء ان الفاظ سے ہوتی ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْ اٰدَمَ مَرْۤضًا خَفِیۡفَةً رَّبِّیْ

اور جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں دنیا میں ایک خفیفہ بنائے گا وہ ہوں۔

خفیفہ کی تشریح اس عنوان کے آخر میں مذکور کی یہاں صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد ”خدا کا خفیفہ“ نہیں

ہے۔ بلکہ منوں میں ہر مدخلہ کی طرح سے پتہ تمام ارتقائی منازل میں شان کیسے ہو رہی ہو تب ہنوں کوئی ہے۔ مثلاً

رسو کا وغیرہ۔ لیکن نفع ریح کے نوری جد ینیمہ نور تب غیظ ریح سے ہون گئی ہے جس کو استمع گویا اب انسان کا غیب کا بن گیا

اس سے مطلب سابقہ آبادی یا نوع کا جانشین ہے۔

انسان سے پہلی انواع ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اختیار و ارادہ کی قوت نہیں تھی۔ سلسلہ ارتقاء میں یہ پہلی کڑی تھی جسے اختیار و ارادہ دیا گیا تھا۔ باقی کائنات جسے اختیار و ارادہ حاصل نہیں، بلاچون و چرا قانونِ خداوندی کے مطابق اپنے اپنے مفعولِ فرائض کی تکمیل میں سرگرمِ عمل ہیں۔ لیکن انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو قانونِ خداوندی کی اطاعت کرے اور چاہے تو اس سے سرکشی اختیار کرے۔ قانونِ خداوندی سے سرکشی کا نتیجہ فساد کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا کائنات کی قوتوں (ملا مکمل) نے کہا کہ احتیاجِ فیہا من یفسد فیہا ویسلف الذما عثیہ، کیا اب دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جائے گا جو اس میں فساد انگیزیاں اور خورزیریاں برپا کر دے گی؟ اس کے برعکس ہماری یہ حالت ہے کہ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (پڑھ) ہم ہمیشہ اس پر وگرام میں سرگرمِ عمل رہتے ہیں جس کے نتائج دیکھ کر بردیدہٗ بینا مشرور و تمددِ ستائش ہو جائے اور اس میں جتنی دیر تک بھی ہمیں جانا پڑے جاتے ہیں کبھی تھکے ہی نہیں۔

خلاقِ نظرت کے مقدس چہرہٗ جمال آگیاں پر ایک حسین سی سنبی برقی طور بن کر لہرا گئی ارشاد ہوا کہ:

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ (پڑھ)

میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

استحقاقِ خدانت کے لئے تسبیح و تقدیس ہی کافی نہیں اس کے لئے اور بھی بہت کچھ درکار ہے۔ بقول حضرت علامہ اقبالؒ

استحقاقِ خلافت

مقامِ بندگی دیگر مقامِ عاشقی دیگر

زوری سجدہ می خواہی زخا کی شیرازیں خواہی

کائنات کی قوتیں اس شینری کو خدا کے حکم کے ماتحت علیٰ حالہ چلا سکتی ہیں۔ اس کے حق میں اعتدال نہیں کر سکتیں وہ خدا کے حکم کی نسیان پذیر ہو سکتی ہیں اس کی رفیق نہیں بن سکتیں۔ یہ تمام سرفرازانِ کائنات کے لئے مختص ہے چنانچہ اس حقیقت کے اظہار کے لئے یہ کیا گیا کہ:-

وَعَمَّادُمَا لَأَسْمَاءُ تُذَوِّقُ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَىٰ أَصْلٰہِکَ..... وَأَعْلَمُ مَا

تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تُكَلِّمُونَ ۝ (پڑھ)

اور میں نے دو نام سم، شیا رنٹ کر دیا۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور کہا اگر تم اپنے

دعوتِ استحقاقِ خدانت میں اسے ہوتوں کے نام مجھے بتاؤں تو میں اسے سناؤں گا (بار بار)۔

ہمیں تو سوائے اس کے جو کہنے مت کر رکھا ہے اور کسی چیز کا علم نہیں ہے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

س نے آدم سے کہا کہ رب، تو نے نام فرشتوں کو بتا دے۔ سو جب اس نے ان کے نام فرشتوں کو بتائے تو سند نے کہا کہ کیا میں نے اسے فرشتوں (مقام سے نہیں کہا تھا کہ میں پستیوں و رہندیوں کی تمام غیب کی باتوں سے واقف ہوں اور تمہارے ظاہر غائب باخبر ہوں۔

یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم کو اسماء (Names) کا علم دیا گیا اس میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ علم کو پھر درجہ (perceptual) ہوتا ہے یعنی وہ علم جو اس (senses) کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ قرآن نے اس علم پر بھی بڑی زندگی دے دی ہے وہ صحیح و بصری کام لینے کی اہمیت کو بار بار جا کر دیتا ہے۔ لیکن اس سے آگے علم کو وہ درجہ سے جسے (Conceptual) کہتے ہیں درجہ (perception) سے تصور (Concepts) متعلق کرنا۔ یہ حصہ خالص انسانی سطح زندگی پر حاصل ہو سکتا ہے۔ تصور (concept) وجود میں نہیں سکتا جب تک اس کے نام و اسم، وجود میں نہ آئے۔ ہمارے زمانہ میں اس مسئلہ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے کہ اسماء اور تصورات کا کس طرح چوٹی و درجہ کا واسطہ ہے۔ علم الاشیاء کی بخشش ہے۔ اس کے لئے ڈاکٹر ایک کی مشہور کتاب (Cosmic Universe) میں بڑی دلچسپ بحث ملیگی، چنانچہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ آدم کو تصوراتی علم (Conceptual Knowledge) کا صلاحیت دی گئی یہ وہ خصوصیت تھی جس کے لئے اللہ نے کائنات کی مختلف قوتوں کا سر جھکایا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ ۱۶

وہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدے جاؤ تو وہ سب کے سب سجدے گئے۔ لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور اس نے استکبار کیا اور وہ نہ ماننے والوں میں سے تھا۔

ملائکہ نے اپنا تسلیم ختم کر دیا۔ تو اسے مصلیٰ کی فطرت میں سجدے کا نام ہے۔ ان کی خصوصیت طاعت و انقیاد و تسلیم و رضا ہے۔ اس کے برعکس قوت ابلیسی کی شیعہ مزاجی کی فطرت میں سرکشی و استکبار ہے۔ قوانین الہیہ کے سامنے سجدے کا نام سلام اور ان سے غرض و سرکشی برتن کفر ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ ۱۶ ملائکہ اور ابلیس کی تفسیر کے چل کر ملے گی۔

دوسری خصوصیت۔ اختیار و ارادہ ہے یعنی علم الاشیاء کی جہ و یافہ۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت کا تذکرہ فرمادیا۔ یعنی اختیار و ارادہ فرشتوں کے کائنات کی ہر شے کے متعلق قرآن کریم میں ہے۔

وَبَيْنَهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ ذَاتٍ ذَاتٍ وَأَمْلَكْتَ الْوَهْدَ لَا يَسْجُدُونَ
يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۱۰۰-۱۰۱)

اور آسمانوں زمینوں میں جس قدر چیزیں ہیں اور زمین (پستیوں) میں جس قدر جہاں نور ہیں، ہر فرشتے سب تعظیم
نہ وندی کے سامنے سر بسجود ہیں اور وہ سرکشی نہیں کرتے اپنے پروردگار کے قانون ربوبیت سے ڈرتے ہیں جو
ان کے اوپر موجد ہے اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے سب کی تعمیل کرتے ہیں!

دوسرے مقام پر ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ... إِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (۱۰۲)

کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ پستیوں اور بندوں میں جو کچھ ہے۔ یعنی پتھر، ان کے، سورج، چاند، ستارے
پہاڑ، درخت، چار پائے سب اللہ کے قوانین کے آگے سر بسجود ہیں اور کتنے ہی انسان بھی؟ لیکن بہت
سے انسان ایسے بھی ہیں کہ ان پر ان کے انحراف کی وجہ سے، عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے۔ اور جسے
انحراف قانون مکافات عمل کی رو سے، ذلت میں ڈال دے تو پھر کوئی نہیں جو اسے عزت دے سکے بیشک
اللہ اپنے قانون (مشیت کے مطابق) سب کچھ کرتا ہے۔

اختیار و ارادہ کی سحر کاریاں | یہاں انسان اور دیگر کائنات کا فرق نہ ہو گیا۔ یہ انسان کا اختیار

کے ہو کسی درجنوں میں یہ قوت ہی نہیں کہ وہ جس طرح وہ چاہے اپنے لیے پیدا کی گئی ہے اس سے سرکشی و انحراف اختیار
کرے (مَنْ لَمْ يَلِدْ فَاتُوتُ ۝) لیکن انسان میں جہد و ریزی اور سرکشی دونوں کی قوتیں درجیت کر کے رکھ دی گئی ہیں یہاں
قوت اس کی کس فرازی و سر بندگی کا باعث ہے۔ سی تہ یہ مسجود و سرکد درمیان فرق ہے کس مکش حیات
میں پرکھتے ہیں تو اسی سے اور کس زندگی میں رنگین کیفیتیں ہیں تو اسی کے دم سے۔ یہ ربط ہستی کے دائرے
میں خوابیدہ نئے یہ رہتے ہیں تو اسی مضرب است، درمیان حیات کے سادہ پانی میں کیفیت رنگ و تغیر کا فرق
موجیں اٹھتی ہیں تو اسی کے جوش سے۔ سینہ کائنات میں ایک دھڑکنے والا دل ہے تو اسی کے موج سے اور اگر اس
دل میں جھنجھٹاؤں کی ریلیں بھجیاں ہیں تو اسی کے تھرک سے۔ غرضیکہ انسان، انسان ہے تو اسی کی قدرت
اور یہ دنیا، دنیا ہے تو اسی کے عدتے۔ اگر یہ اختیار و ارادہ نہ ہوتا تو انسان پتھر کا بت ہوتا، یا اشیائے کائنات میں سے
کوئی عام شے۔ مسجود و ملکہ و سرکد کائنات بھی نہ ہوتا۔ فقہ آدم کا پہلا باب سی اختیار و ارادہ کے مفہوم پر ہے شروع
ہو قلم ہے جو معنیت آدم کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ نیکی و برائی کی تدریس رکھتے ہوئے عمل میں آئے۔

ان وقت وہی صفت ہے جو مکشی کی ہفت صفت کے باوجود سہرزد ہو۔ نیاز مندی ہی کی قابل ستائش ہے جو خود را
 نیاز ہو۔ ہی ہم کہ جھکتے ہیں لذت ہے جس کی پیشانی میں دنیا بھر کی سرفرازیوں جھباک رہی ہوں۔ جس میں انتہا
 کی قوت نہیں اس کے مغنوں کی بات ہے۔ جن میں ہماری کی ہمت نہیں اس کا جھباک کر سلام کرنے توئے عامی ہے
 جس کے پاؤں کے نیچے تخت حکومت نہیں اس کا پوریشن ہونا گدگری ہے۔ اختیار رکھتے ہوئے خود پر کنٹرول رکھنا
 ہی انسانیت کا شرف اعتبار ہے۔ ہی سے اس کی خودی میں اتھکام پیدا ہوتا ہے اور اتھکام خودی ہی انسانیت کی ترقی ہے۔

اگر بڑھنے کی صلاحیت | تشریح ارتقا میں ایک ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض حیوان
 جس مقام میں تھے وہیں کھنڈ کر دے گئے آگے نہیں بڑھ سکے اور بعض ارتقاء کی منازل
 سے گزرتے کرتے بہت دور آگے نکل گئے۔ عروج و ارتقاء کون کسے میں آیا اور جو دور و تعطیل کن کے مقدور ہیں وہ
 بہتیں بہترین فن کی تحقیق یہ ہے کہ ہر وہ نوع ہے اپنی بت راہی ارتباط جسم و جان کے لئے کسی خاص رنگ و روئی
 ضرورت نہ پڑی وہ بیکار ہو کر رہ گئی۔ مثلاً جو نوع کسی ایسے مقام میں آباد تھی وہاں اشیائے خورد و نوش کی فراوانی تھی کسی
 کا خوف و خطر نہ تھا جہاں

نے تیرکماں میں تھانہ میا دکیں میں!

ہو نہ یا تو رفتہ رفتہ مت لگی یا منجھ ہو کر رہ گئی۔ آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن اس کے برعکس جس نوع کو اپنی بقا اور حفاظت
 کے لئے تگ و دو کی سپاہیانہ زندگی بسر کرنی پڑی جس کا ہر لمحہ کش مکش حیات میں گزرا۔ جسے ہم زندگی کے سلسلے پر
 ہوں کی موسیقی میں جذب ہو کر رہ جانے کے بجائے عین تلاحم و ریا میں پھری ہوئی موجوں سے ہم آغوش ہونا پڑا اس
 میں باقی رہنا اور آگے بڑھنے کی صلاحیتیں پیدا ہوئیں۔ وراہی ارتقاء کی منازل سے گزریں۔ چونکہ انسان کی تحقیق کا
 مقصد ہی اسے ارتقاء کی منازل سے گزرا کر آگے بڑھنا ہے۔ اس لئے خارجی دنیا کی کش مکش کے علاوہ خود اس کے نسب
 کی دنیا کو یک مستلش کش مکش کی آماجگاہ بنادیا۔ جس میں ہر وقت اور ہر آن خیر و شر کی ہر دو آزمائشی اور اہم و غیر اہم
 متیزہ کاری و جب گری کا ثبات رہا۔ یہی کش مکش پیہم اور کشاکش مسلسل ہے جو اس کی شمیر خودی کے لئے نہایت
 درجہ برتسا نیت کے لئے سامان بامیدگی ہے۔ صرف انسان کی اپنی ذات ہی کے لئے وجہ بامیدگی نہیں بلکہ کائنات
 میں حسین قدرت کا ریوں کے اعنائے بھی انسان کے اختیار و ارادے ہی کے رہیں ہمت ہیں۔ باقی مخلوق خدا کی
 بنائی ہوئی کائنات کو چھینتی نہیں ہے اور جب چھینتی نہیں تو سدا رقی بھی نہیں۔ لیکن انسان کی یہ حالت ہے۔

علامہ اقبالؒ

گفت یزدں کہ چنین است چنین خواہد ماند
 گفت آدم کہ چنین بہست و چنان خواہد بود

جو کچھ ہے (what is) کو جو کچھ ہونا چاہیے (what ought to be) بنا دینے کا جذبہ نہان
 ہی کے سینے میں پنہاں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ خود کا منافی قوانین کے مطابق ہی کائنات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں آپ
 صرح پوری کی پوری کائنات ارتقائی منازل طے کئے جا رہی ہے۔ لیکن یہ تبدیلیاں رقرآن کے الفاظ میں، ایسے
 ایسے طویل امید و منازل (periods) کے بعد ہوتی ہیں جن میں سے ایک ایک منزل (یوم) ہزار ہزار درجہ پس
 ہچاس ہزار سال کی ہوتی ہے۔ لیکن اس کائناتی قانون کے ساتھ جب انسان کی رفاقت شامل ہو جاتی ہے تو یہ تیز
 دنوں کے اندر واقع ہو جاتی ہیں۔ اس لئے کہ انسان ان تبدیلیوں کو اپنی عمر کے پیمانوں کے مطابق فہم میں لےتا ہے۔ خدائی
 پیمانوں کے مطابق نہیں لاتا۔

یہ سب کچھ ان کے اختیارِ رادہ کی قوت سے ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے انسان کی خصوصیتِ علم الاشیا کے ساتھ ہی اس خصوصیت کا بھی ذکر کر دیا جس کی رو سے یہ معیت و قاذن شکنی کا بھی اختیار رکھتا ہے۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ ۲۰

درہم نے کہا کہ اے آدم! تو اور تیری بیوی، مینی مرد اور عورت دونوں، جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے

بن چاہے باغ فراغت کہد (چو) لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ نہ مین میں سے ہو چاہے۔

یہ حقیقت کہ ان تپتی جڑ میں رزم کور کھ گیا تھا؟ وہ درخت کونسا تھا جس کے پاس جانے سے اسے روک دیا گیا تھا؟ اس کے قریب جانے سے تپ کس قسم کی کمی؟ جانے تپتی رزم کے معنی کمی کے بھی ہیں، ان نکات کی تشریح ذرا آگے چل کر دی جائے گی۔

وَأَزِيدُ الشَّيْطَانَ حَتَّى أَفْعَسَ رَجُلُهُمْ ثُمَّ كَانُوا فِيهِ

ن کے شہدائے نبیین پیغمبروں اور اس طرح وہ جس (مفق کیفیت) میں تھے وہاں سے انہیں نکال دیا۔

اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جبکہ آدمی بچہ گر گیا، ارتقا میں مزاج و بلند می ہے، جمود میں سکون اور مہبوط میں زون و سختی، انسان عروج و ارتقا کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ جمود یا سختی کے لئے نہیں نیکان سر کی تخلیق کے ساتھ ہی ان قوتوں کو بھی پیدا کیا گیا ہے جو اسے زوال و سختی یا گرفت لینے کی کوشش کریں گی۔ اس کوشش میں دشمنی و رزمیت، دشمنی زندگی ہے جس میں اس کے لئے قیام اور تفت ہے۔

وَقَدْ نَبَّهْتُمُ بِالْعَذَابِ لِمَنْ يَعْصِي ۖ وَلَكِنَّ فِيكُمْ مَنْ يَسْتَفِيزُ وَمِنْكُمْ أَزْوَاجٌ

بہتے کہا کہ اس مقدم سے نیچے گرجاؤں کیونکہ حبیب کو ہی نیچہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہو اب

ہندوستان میں کتب و تصانیف کی تعداد تقریباً ۵۰ لاکھ ہے۔

ہیو میں کس طرح ایک انسان اور دوسرے انسان میں بیگانگی اور منفرت آجاتی ہے رعادت کے یہی معنی ہیں اور اس میں مستقر اور متنع کا مفہوم کیا ہے۔ یہ چیزیں چند نعمات آگے چل کر سامنے آئیں گی۔ اس وقت یہ دیکھئے کہ کیا ایک بار کی نغزش کا نتیجہ ابدی ہدایت ہو گیا یا اس کے بعد باز آفرینی کی صورت بھی باقی رہی؟ ستر آن کہتا ہے کہ اس آدم ہمیشہ کے لئے راندہ و رگاہ نہیں ہو گیا۔

یَا زَاكِرِي اَفْتَنَعِي اَدَمَ مِنْ رَجَبٍ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

ترجمہ آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور یوں سیدھی راہ کی طرف پھر لوٹا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا

کہ اللہ ہی اس کی طرف لوٹ آیا۔ کیونکہ وہ تو بہت جلد توجہ کرنے والا ہے۔

لیکن یہ باز آفرینی اب اس مقدم میں ایک خاص نقشے کے مطابق زندگی بسر کرنے سے حاصل ہونی ہے جس مقدم میں آدم گریبا ہے۔

قُلْنَا اهْبِطْ اَمْنًا بِجَمِيعٍ (۲۱)

ہم نے کہا کہ اس منت سے تو رہبر حال اب سب کو نیچے ہی گرتا ہوگا۔

اس مقدم سے تو نیچے گرنے ہی ہوگا۔ اب رزمگوار بنی میں پہنچ کر اپنے آپ کو پھرتا اسی مقدم بند کا بل ثابت کرو تو اس میں واپس آجاؤ گے۔ لیکن اس کی شکل کیا ہوگی؟

فَاَمَّا بَنِي اٰدَمَ فَاَنْزَلْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتٍ مُّطَهَّرَةٍ مِّنْ ذُرِّيَّتِكَ تَبِعَ هَدَاىِٕ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

پس ہماری طرف سے تمہارے پاس ہماری ہدایت پہنچا کرے گی۔ سو جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو

انہیں کسی قسم کا خوف اور غم نہ ہوگا۔

فَرَدَّوْا نَمَّاشَتَهُ كِيَا زِيَادِي كِيَا سَوْر ہدایت اور رہبر ہادی سے منسوب رہنے کی ایک ہی صورت ہوگی اور وہ یہ کہ زندگی تو انہیں جنت کے تابع بسر کی جائے۔ اگر ان

قرنین کی تکذیب و نیکوئی نغزش اختیار کی تو ہدایت کو جہنم سے ملے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْ كَانُوا يَكْفُرُونَ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اور جو لوگ کفر سے توبہ نہ کریں گے اور اس کی تکذیب پر اتر آئیں گے تو یہ لوگ جہنم کے رہنے والے

ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

بات متذکرہ یہ ہیں جن کی تشریح پہلے اپنے مقدم پر آئے گی شدہ حقیقت۔ مدد

ہیں بشیخان۔ غم و آتشیں۔ جہنم۔ توبہ۔ صاحب۔ غم و غیرہ۔ لیکن یہاں ایک چیز قابل غور ہے۔

لغزش آدم تک۔ آدم اور اس کی بیوی کا ذکر ہے جن کے لئے ان دنوں تشنہ رہ گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لَكُمْ جَمِيعًا - يَأْتِيَنَّكُمْ - لَا تَوَدُّ عَلَيْكُمْ حَزَنُكُمْ - وَالَّذِينَ
كَفَرُوا ذَكَرْتُمَا - هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ان سب میں تشنہ کے بجائے جمع کے صیغے ہیں اور تنب
قصہ آدم، خود انسان کی سرگزشت ہے تمام نوع انسانی سے ہے۔ لہذا قصہ آدم کسی یک
میاں بیوی کا واقعہ نہیں بلکہ خود انسان کی سرگزشت
ہے۔ آئندہ آیات میں یہ نکتہ اور بھی کھلے کھلے الفاظ میں واضح ہو کر سامنے آجائے گا۔ مثلاً سورۃ اعراف میں ہے

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُنَّا لِلْكَافِرَةِ اهْبِطُوا - وَالَّذِينَ
فَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَنَابُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۝ (۱۰)

اور رد کیجئے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر تمہاری رانوں جیسی صورت بنادی۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم
کے تگے جھک جاؤ اس پر سب جھک گئے۔ مگر اب میں کہ وہ جھکنے والوں میں سے نہ تھا۔

دیکھئے یہاں نوع انسانی کی تخلیق اور صورت گری کے بیان کے بعد قصہ آدم شروع کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آدم
اس مقام کا منہر ہے جہاں زندگی درجہ حیوانیت سے نکل کر دایہ انسانیت میں پہنچی اور جہاں سے انسان کی تمدنی
زندگی کی ابتدا اور کش مکش زندگی کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم نے اس مقام پر آدم و ابلیس کی باہمی آویزش کو اور زیادہ
تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْتَعِيدُ إِذَا أَمَرْتُكَ وَقَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ جَ خَلَقْتَنِي مِن
نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا
فَاخْرُجْ ۚ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (۱۵)

اللہ نے منہرایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے کس بات نے جھکنے سے روکا؟ کہ اس بات نے
کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے فرمایا۔ جنت سے نکل جا۔ تیری
مستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی اختیار کرے۔ یہاں سے نکل دو رہو۔ یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل
خوار ہیں۔

یہاں ابلیس کے مہو و حشر و سحر کا ذکر ہے۔ بیس کا جرم سرکشی تھا اور آدم کا لغزش، سرکشی کا جذبہ محسوس
تھا اور انکار ہوتا ہے۔ لیکن احس غرر کا نتیجہ وہ فطرت نفوس جنہیں کسی کی شہ کرچی موقی تھ کر چن پتی
ہے۔ لہذا لغزش کے بعد بازی کا امکان ہے۔ لیکن سرکشی کے جذبہ نہیں۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ بیس کی نمود آدم کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی سرکشی کا ممکن آدم کے اندر موجود ہے۔

کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، یا انہیں داکئی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ اور اس نے قسمیں کھ کھا کر یقین دے دیا کہ میں تم دونوں کو عمن (خیر خواہی سے نیک بات بھار رہا ہوں۔

غرضیکہ شیطان (اس طرح) انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جوں ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل کھپا تو ان کے ستر اُن پر کھل گئے اور جب انہیں اپنی برہنگی دیکھ کر شرم محسوس ہونے لگی، تو باغ کے پتے اُپر سے رکھ کر اپنے جسم پر چپکے لگے۔ اس وقت اُن کے پروردگار نے پکے رکھ دیا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان بہت رخصت دشمن ہے؟

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، ان مختلف مقامات کی شرح ذرا آگے چل کر بیان کی جائے گی جہاں بتایا جائے گا کہ یہ شجر کیا تھا۔ ستر کھل جانے سے مفہوم کیا ہے۔ اس وقت حضرت اِسماعیلؑ دیکھنے کہ یہ قلعہ کسی ایک "میاں بیوی کا خیر بلکہ پوری کی پوری نوبہ انسانی کی تمثیلی داستان ہے۔

آدم کو جب اپنی لغزش کا احساس ہوا تو ندامت سے اس کی آنکھیں ٹھیک گئیں۔ اُس نے عرض کیا۔
قَالَ رَبَّنَا ظَنَّمْنَا اَنْفُسَنَا سَكَّةً وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (۵۷)
انہوں نے کہا اے ہمارے نشوونور دینے والے۔ ہم نے تیرے حکم کی خدمت برزی کر کے خود اپنی ذات رکھ
صد حیتوں ہی میں کچھ کمی کر لی ہے۔ اگر تو ہمیں سامانِ حفاظت اور سببِ نشوونما عطا نہیں کرے گا تو
ہمارا یہ نقصان کبھی پورا نہیں ہوگا۔

آدم کی توبہ سے اتنا ہی ہو کہ ابیس کی طرح ہمیشہ کے لئے مردود نہ قرار پایا۔ لیکن اس ٹھوکر سے جو چوٹ آئی تھی اس کے اندمال کے لئے حیاتِ ارضی کی کوشش مکمل یعنی سعادت و شقاوت کی دویوں سے گزرنا ضروری تھا۔

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَاَنْتُمْ فِىْ اَرْضٍ مُّسْتَقَرٍّ وَّمَتَّعْ اِلٰى حَيٰٓتٍ قٰنٍ فِىْهَا تَحْبُوْنَ وَاٰتٰىكُمْ فِىْهَا نَهْرًا يَّجْرِيْ سَحَابًا وَاٰتٰىكُمْ فِىْهَا جَبُوْنَ (۵۸)

فرمایا رہو۔ یہاں سے سب نکل جاؤ۔ یہ اس مقام سے نیچے گر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے
لئے زمین میں ٹھکانا ہے۔ اور ایک وقت خاص تاک کے لئے وہاں سا، زندگی کے فائدہ حاصل کرنا۔ (پھر)
فرمایا کہ تم اسی زمین میں زندگی بسر کر گئے۔ اسی میں مردے اور پھر مرنے کے بعد اسی میں سے (دوبارہ)
نکلے جاؤ گے۔

اب اس فردوسِ مہرشتہ کی بازیابی کے لئے سفرِ زندگی میں بیان و اعمال کا عہد ضروری ہے۔

فَاَخْلَقْنَا اٰدَمَ نَسَاۗنًا فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ (۵۹)
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلٰتِ ذٰلِكَمْ اَجْرٌ خَيْرٌ مِّمَّنْ يٰۤاٰدَمَ (۶۰)

اور یہ وہ قدر ہے کہ ہم نے شان کو بہترین حیثیت میں پیدا کیا۔ پھر اسے اپنی عمر کی وجہ سے، پگلے سے نچلے
درجہ میں پہنچا دیا۔ لیکن ان لوگوں کے حصے میں بلندیاں ہی ہیں، جو ایمان لائے اور انہوں نے ایسے کام کئے
جن سے ان میں رات کے بڑھنے کی، صلاحیت پیدا ہو گئی۔ سوان کے لئے غیر منقطع اجر ہے۔

مزید وضاحت سورہ اعراف کی متذکرہ آیات (یعنی ۲۵-۲۷) پر پھر غور فرمائیے۔ ابتدا میں نوع انسانی

کی تخلیق کا ذکر ہے۔ خَلَقْنَاكُمْ وَصَوَّرْنَاكُمْ (پھر آدم کے لئے سجدہ دیا، اس کے بعد ابلیس
کا نکاراز پر ہونے لگا۔ لیکن جینے کے مخی تب صرف آدم اور اس کی بیوی رتھینہ، نہیں بلکہ جن کا سینہ ہے رِقْعَتَانِ لَحْمٍ
ثَمَرٌ رَتْنِيَّتُهُمْ۔ اَيْدِيْنِيَّتُهُمْ۔ خَنُفَتُهُمْ وغیرہ، نہ صرف ابلیس، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو بڑیاں انسانوں
کے متعلق جمع ہی کا سینہ ہے۔ رَمَنٌ تَبِعَتْ مِنْهُمُ... اس کے بعد آدم و اس کی بیوی کا ذکر ہے۔ جن کے
لئے رتھینہ کا سینہ آیا ہے۔ لیکن آخر میں یہاں بیوی کا ذکر ہے وہاں پھر سینہ جمع ہے آیات ۲۴-۲۵ اس سے
نی ہر جہ کہ رتھینہ پہلے کہا جا چکا ہے، نقشہ آدم و نوع انسانی کو تذکرہ سے نہ کسی ایک میاں بیوی کی سرگزشت۔
پھر یہ بھی دیکھئے کہ سورہ بقرہ میں: بَوَّسَ رَايَا تَقَا كَرَمَا يَنْ تَبِيَّتَكَ مَتِي حُدْرِي... رتھینہ،
سورہ اعراف میں بنی آدم کو جس طرح پریشان کر کے کہا گیلے:

يٰۤاٰدَمُ اٰدَمَ مَا كَانَتْ تَبِيَّتَكَ رُسُفَ مِّنْكُمْ يَفْقَهُوْنَ عَيْتَكُمْ اَيْتِيْ... اُولٰٓئِكَ
اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

یہ بنی آدم! میرے پیغمبر تم میں پیدا ہوئے اور وہ میرے قوانین میں سنائی گئے۔ سو بوجہ اپنی آپ کو
ان قوانین کی خدمت میں سے آئے کہ وہ۔ وہ اپنے اندر زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا
کرتے کہ تو ان لوگوں کو کسی قسم کی رہنمائی دے کر پذیر ہونے کا، خوف در غم نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ میرے
قوانین کی تذبذب کریں گے وہ ان سے بہرہ کشی اختیار کریں گے تو ان کی حدیثیں تجس کر رہ جائیں گی اور
وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔

یعنی سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۸ میں بھی بنی آدم ہی مقصود ہیں۔

سورہ حجر میں اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں آئی ہے۔

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْہِمْ اٰیٰتٍ مِّنْ حَیْثُ مَشَئُوْنٌ ۝۱۵
سَوِّیْتُ لَکُمْ شَوَیْءٌ مِّنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا فِیْہَا سَاجِدٰتٍ ۝۱۶

اور جب کہ میں نے فرشتوں کو کہا کہ میں تم میں آیتیں بنائے گا جس سے جو سوچ کر چکے گئے تب بشارت پیدا

کرنے لگے ہوں۔ سو جب اُس میں درست کردوں (یعنی وہ تکمیل تک پہنچ جائے) اور اُس میں اپنی روح چھوڑ

تو تم سب اس کے سامنے جھک جانا۔

یہاں کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ سجدہ مکمل نہ ہو ہی بشر ہے جسے مٹی سے پیدا کیا تھا اور جس کی شرکاتیت
عنوان میں گزر چکی ہے، اس کے بعد انکا اطمینان کی سرگزشت ہے جس کا تذکرہ دہرا چکا ہے

تَسْبُحُكُمْ أَمْسَبَكُمْ أَمْ تُنْمِتُكُمْ أَمْ تُهَيِّئُكُمْ لَهُمْ مَكْرَهُمُ الْإِنشَاءُ وَإِنْ جِئْتُمْ بِهِمْ فَسُورَةُ

أَحَبُّ مَعِينٍ ۝ ۱۵۰

چنانچہ فرشتے سب کے سب اُس کے سامنے جھک گئے۔ لیکن ابلیس نے جبکہ اس نے اس سے یا کیا کرنے

کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اس نے فرمایا۔ ابلیس تجھے کیا ہو کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ کہا

مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایسے بشر و سجدہ کردوں جسے تو نے خیر اُتھے ہوئے کھڑے سے بنایا جو سوکھ کر کھینکتے

ہے۔ حکم ہو گریب ہے تو یہاں سے نکل جا کہ تو راندہ ہوا اور مکانات کے دن تھوڑے لعنت ہے تو رحمت خداوند

سے محروم رہے گا۔ اُس نے کہا خدا یا مجھے بہشت کے دن تک بہمت دیدے۔ فرمایا۔ اس وقت مقررہ تک تجھے

بہشت دیدی گئی۔ اُس نے کہا خدا یا! چونکہ تو نے مجھ پر وسوسہ دت کی، راہ بند کر دی ہے تو اب میں ضرور یہ

کردوں گا کہ دانوں کو کھائے، دنیا میں جھوٹی، خوشنمایاں بتا دوں اور نہیں اس طرح فریب دے کر

راہ حق سے گمراہ کر دوں۔ ہاں! ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے اور میرے ہکسانے میں

نہیں آسکیں گے۔

فرمایا! پس یہی متوازن راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے۔ جو میرے بندے ہیں ان پر کبھی تیرا نسبہ

نہیں ہو سکے گا۔ نہ یہ ان ہی پر رتیر از و چل سکے گا، جو گمراہ ہو کر تیری تباہ کریں گے۔ ورنہ سب کے

لئے جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔

ضمیمہ پر کااستعمال یہاں بھی قابلِ غور ہے۔ ابتدا میں بشر کی ذکر ہے اور ضمیر و حدیث کی ہے۔ لیکن بعد ابلیس پہنچ رہا

ہے تو نہ تیرے نسب کی شروع ہو جاتی ہیں جن سے واضح ہے کہ مقصود تم مومن انسان فی ہے۔ اس باب میں سورہ

صٰحٰہ کی حسبِ ذیل آیاتِ جلیلہ بھی قابلِ غور ہیں۔

وَذُوقْ لَعْنَتَ الْوَسْوَاسِ الْخَافِیِّ ۝ اِنَّ بَشَرًا مِّنْ حِیْیٰنَ ۝ قَوْلَیْكَ الْحَقُّ زَادَ الْحَقُّ

اَقُولُ نَحْنُ الْمَعْمُورُ ۝ اِنَّكُمْ مِّنْهُنَّ وَ مِّنْ تَبَعٍ مِّنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝ ۱۵۱

جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر دان بنانے والا ہوں۔ سو جب میں سے دست

کردوں وہ وہ تکمیل تک پہنچ جائے، اور اس میں اپنی روح چھوڑ دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑنا

نہشت تو تمہارے آدم میں ہیک گئے ہیں۔ میں نہ جھکی، ستم کشی برقی درود نہ ماننے والوں میں
 تے اٹھنے بہانے اب میں وہ کون سی بات ہے جس نے تجھے اس تروہ کہ جب میں نے اپنے دوست ہدایت
 ت بنایا اس کے سامنے نہ بیٹھے، کیا تو کشش ہے یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اس نے کہا کہ
 میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے اٹھانے فرمایا کہ اس میں سے نکل جا
 کیونکہ یقیناً تو رائے مجھے۔ اور تجھ پر مگر نہ تے کہ دن تک لعنت ہے، اس نے کہا: اسے پروردگار! مجھے
 بدشت کے دن تک بہت عنت کرے۔ فرمایا: جا تجھے ٹہلت ہے وقت مسموم تک! اس نے کہا
 میرے غیور و سخوت کی قسم! میں ان سب کو گمراہ کر کے پیچورداں گا، مگر ان میں سے تیرے شخص بندوں
 پر پیرا زور نہ چل سکے گا، اللہ نے فرمایا کہ پھر حق یہ ہے: میں تو ہمیشہ حق ہی کہت ہوں کہ میں تجھ سے
 اور ان تمام سے جو تیری اتباع کریں گے جہنم بھروں گا۔

سورۃ حجرت اور سورۃ ص کی آیات ہذا میں بشر کا ذکر ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ آل عمران میں آدم کے
 متعلق فرمایا۔

رَبِّكَ مَتَىٰ يَتُوبُ إِلَىٰ عِندِ اللَّهِ كَاشٍ أَدْمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَا تَدْكُنْ
 فِي كُؤُنَ ۝ (۲۵)

یقیناً اللہ کے نزدیک تیری توبہ کی مثال آدم کی کہ جسے سے اس نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی ابتداء سے تخلیق یوں
 ہوئی، پھر کہا کہ اپنی برکت فی منازل سے کہے مکمل، جو یہ اور وہ دیوں مکمل ہو گیا،

یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا گویا آدم اور انسان ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں
 آدم کی تخلیق مٹی سے بتلائی گئی ہے

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَنَا سُبْحَنُ
 مِنُ خَلْقِكَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ ذِكْرًا ۝ (۲۵)

مذہب جہنم نشینوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدے کیا جو اس پر سب (فرشتے) سجدے گئے، لیکن
 میں نے ٹھیک اس نے کہا، کیا میں اس مٹی کے گئے تبوں جیسے تو نے مٹی سے بنا دیا ہے؟ اور یہ بھی کہا کہ ذر
 میں یہ نور تو منور ہے تو نے اس رحمت ربی کو مجھ پر برائی دہی سہا، گرو مجھے قیامت کے دن تک بہت
 بہت عیبیں اس کی نسل کی ناک میں نہیں دے گا کہ اس طرح سنت پیروں کہ ان میں سے بہتر معدودے
 چند کے کوئی بھی تیرے رست پر نہ سکے، اللہ نے فرمایا: جو اپنی رہے، جو کوئی بھی ان میں سے تیرے
 پیچھے چلے گا تو اس کے لئے جہنم کی سزا ہوگی۔ پوری پوری سزا۔ ان میں سے جس کسی کو

تو اپنی صدائیں سنا کر بکا سکتا ہے۔ ہیکلے کی کوشش کرے۔ اس پر اپنے لشکر کے سواروں و پیادوں سے حمد کرے ان کے مال و اولاد میں شریک ہو جاوے طرح طرح کے نفرت نریب و غم نہ کر۔ در شیفہ کے وندے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ سراسر دھوکا ہی دھوکا ہیں۔ رجو تیرے جی ہیں آئے کر گزریں، جو میرے بندے ہیں اُن پر تو کبھی تباہ نہیں پاسکے گا ان کے لئے، تیرا پروردگار کرب زئی کے لئے کافی ہے۔

سورہ طہ میں اس سرگزشت کے زمرہ میں دو ایک باتیں اور بھی قابل غور ہیں۔ فرمایا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْ وَارْكَعْ فَعَبَدُوْا اِلَّا ابْلٰیْسَ..... وَمَنْ

اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهُ مَعِیْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرْهُ یَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَشْوَیْ.....

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجد جاؤ سوسب تہک گئے۔ لیکن ابلیس نہیں ہوگا۔ اس پر ہم نے کہا۔ اے آدم! رو دیکھو، یہ ابلیس، تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جنت میں داخل کر رہے۔ ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لئے اب اسی زندگی سے جس میں نہ تم ہوئے رہتے ہو نہ رہنے۔ نہ تمہارے لئے پیاس کی جلن ہے نہ سورج کی تپش۔

لیکن شیطان نے آدم کو دوسو سو میں ڈال دیا۔ اس نے کہا اے آدم! میں تجھے ہمیشہ کے درخت کا نشانہ بنادوں۔ اور اسی بادشہت کا جو کبھی زم نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں میں بیوی بنے اس درخت کا پھل کھ لیا۔ اور دونوں کے ستر پر کھل گئے۔ تب اُن کی حالت یہی ہو گئی کہ وہ باغ کے پتے اوپر سے رگڑن سے اپنا جسم ڈھپنے لگے۔ غرضیکہ آدم اپنے رب کے حکم پر نہ چڑھ رہے راہ ہو گیا۔ لیکن پھر اس کی توبہ کے بعد اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس پر اپنی رحمتوں سے، نوٹ آیا درست سیدھی۔ ہا دکھ دی۔ مگر رب بخشنے ہی یہ تھی، نہ یاد دیا کہ تم دونوں میں سے نکلی جاؤ گئے۔ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہو گا اس کے جد میں کشمکش حیات میں رہن ہو گا جس میں، میری طرف سے تہا سے پاس بدیت آئے گی ہو جو کوئی میری بدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہو گا۔ اور نہ ہی مشقت میں پڑے گا۔ لیکن، جو کوئی میرے ذکر (قوانین) سے روگرداں ہو گا تو اس پر ہمیشہ تنگ کر دی جائے گی در سے میں قیامت کے

دن انہما اکھاؤں گا۔

اتنا سمجھ لینے کے بعد کہ یہ قنہ کسی خاص میں پیدا ہی نہیں بلکہ نوعِ مافی کی سرگزشت ہے۔ ان مقامات کا صحیح مفہوم بھی سمجھ لیجئے جنہیں ستران نے مشیہ رنگ میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھئے کہ اس میں جنت کی صورت کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اس کے متعلق فرمایا کہ فَاُولٰٓئِكَ سَرٰوْنَ حٰیثُ نَشِئْتُمْ..... اس میں سے جہاں سے جی چاہے وہ فرشتے

جنت اور دنیا کی زندگی

کھاؤ پینے سورہ غلطہ میں کہا اس میں نہ بھوک ہوگی نہ برنگی۔ نہ تشنگی نہ سوچ کی محسوس دینے والی تپش یعنی انسان کی صبحی زندگی کے لئے جس سامانِ معیشت کی ضرورت ہے اس کی فراوانی اور اس "جنت" سے باہر نکلنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسی سامانِ معیشت (خوراک، لباس، مکان) کے حصول کے لئے سخت مشقت، کھائی پٹری یعنی وہ سامانِ نشوونما جو حیوانات تک کے لئے اس آسانی سے میسر آتا ہے، ان کو اس سامان کے حصول کے لئے ہی جاننا مشقتوں سے گزرنا پڑے گا۔ (فَقَدْ خَرَجْنَاهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ فَتَشْتَوْنَ) آدم جنت کی زندگی کو بیٹھا اور اسے ان تمام مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ان مشقتوں سے بچنے کا طریقہ کیسا ہے؟ مَنْ تَبِعَ هَذَا لَا يَذُوقْ لَذَّةَ الْحَيَاةِ (اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا اتباع کرے گا تو نہ تو اس کی محنت، ایڑیاں جائے گی اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا یعنی اُسے بھوک اور پیاس تشنگی اور خستگی کے مصائب سے نجات مل جائے گی۔ اس کے برعکس۔)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا يَوْمَ يَقْبِضُ أَعْمٰی (پہلے جو میرے ذکر و توحید سے اعراض کرتے گا تو اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی اور زندگی کے متوازن دور

میں وہ بالکل بے سرو سامان رہ جائے گا۔

یعنی توانینِ انبیاء کا لازمی نتیجہ خوش حالی و راحت و معیشت کی فراوانی ہے۔ اس کے برعکس ذکرِ الہی سے اعراض اور روگردانی کا نتیجہ روزی کی تنگی ہے۔

اس بیان سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ "جنت کی زندگی" سے مراد نوعِ انسانی کی زندگی کا وہ دور ہے جس میں سامانِ رزق کی فراوانیاں تھیں یعنی وہ دور جس میں ہنوز اس کی تمدنی زندگی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ علماءِ علم انسان (Anthropologists) کا بیان ہے کہ زمانہ قبل از تمدن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انسان ملکیت کے لفظ سے نا آشنا تھا۔ جہاں سے جس کا جی چاہتا تھا سامانِ زیست لے لیتا تھا۔ اس کے بعد اس کی تمدنی زندگی شروع ہوئی جس کا پہلا دور قبائلی زندگی کا تھا یعنی اب نوعِ انسانی مختلف گروں میں بٹ کر الگ الگ ہو گئی۔ عربی زبان میں گگ لگ ہونے کو مشابرت کہتے ہیں۔ اسی کا نام وہ شعبہ جس کے قریب جلست انسان کو رکھا گیا تھا۔ اس مشابرت کا نتیجہ کیا ہوا؟ امن (سامانِ معیشت و رزق کے سرچشمے، مختلف لوگوں نے اپنی اپنی ملکیت میں لے لئے اور اس طرح وہی سامانِ زیست جو اس سے پہلے ہر طرح پر کفایت فراوانی سے ملتا تھا، اس کے حصول کے لئے مشقت، کھائی پٹری۔

اب کب قدم اور سنگ جڑے محفوظ ٹولش (preservation of skills) زندگی کی بنیادی تقاضات۔ کوئی دست دراز نہیں چاہتا۔ زندگی کا دار و مدار سامانِ رزق پر ہے اس سے انسانی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بہ فرد زیادہ سے زیادہ سامانِ رزق اپنے لئے سمیٹ لے۔ اسی سے انفرادی زندگی کی وہ اندر گہری شروع ہوتی

ہے جو انسانی معاشرہ کو بہم بندیتی ہے۔ حیوان صرف اپنا پیٹ بھرنے کا قلم ہے لیکن انسان کا پیٹ بھی بھرتا ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ پیدا جاتا ہے تاکہ اسے موت آجاتی ہے اب ظاہر ہے کہ گریہیت سے انسانوں نے ایک ہی جگہ رہنا ہو، ورنہ میں سے ہر ایک اپنے لئے زیادہ سے زیادہ زمین شروع کرنے کو اس سے معاشرہ میں سخت ناہمواریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انفرادی عقل کا یہ تقاضا کہ دنیا میں سب کچھ میرے ہی لئے ہونا چاہیے میرا کہتا ہے۔ ملکہ، یعنی کائنات کی قوتیں رجن سے رزق پیدا ہوتا ہے، انسان کے تابع فرمان ہیں۔ وہ سب سے دے کر گرم عمل ہیں کہ انسان کو نہ ٹوٹنا کا سامان ملتا رہے۔ وہ سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ لیکن اس کی اپنی ہوس ہے کہ اس کی جستجوئی زندگی کے خلوت سرکشی اختیار کرتی ہے۔ وہ اپنے انفرادی مفاد کے مقابل میں کسی اور مفاد کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتی۔ یہ ہے ایلوسی کمپلش۔ یعنی عالمگیر انسانیت کے مفاد اور ہر فرد کے ذاتی مفاد میں تضاد۔

اگر انفرادی مفاد کا دائرہ ایک فرد کی اپنی زندگی تک ہی ہوتا، تو بھی اس کی حد مقرر ہو سکتی تھی۔ لیکن اپنے مفاد کے بعد انسان اپنی اولاد کے مفاد کا تحفظ شروع کر دیتا ہے اس لئے کہ وہ مرنے کے بعد اپنی اولاد کے ذریعے اپنا نام روشن رکھنا چاہتا ہے اور اس طرح اس حیات جاوید کی ہوس پوری کر لیتا ہے جس سے طبعی موت نے اسے روم کر دیا تھا۔ یہ ہے وہ جذبہ جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ ایلوس نے آدم کے کان میں یہ انیسوں ہونک دیا کہ وہ اسے زندگی جاوید عطا کر دے گی اور اس کا ذریعہ بتایا اولاد۔ یہ ہے مفہوم اس تشبیہ میں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اس حیات جاوید کے حصول کی تمت میں ان کے جنسی ترغیبات کے عنوان اُبھر کر سامنے آئے۔ یہ ہے اس معاشرے کی تصویر جب انسان نے اپنی تمدنی زندگی کے ساتھ شروع کیا اور جس نے رفتہ رفتہ اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ کوئی فرد کسی دوسرے فرد کے قریب نہ رہ سکا۔ ان میں انفرادی مفاد کی (wedges) اس طرح درمیان ہوئیں کہ گوشت سے ناخن جدا ہو گیا۔ یہ ہے آدم کا مہو۔ اس کا وہ منزل جس میں یہ حیوانات کی سطح سے بھی نیچے گر گیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا انسان کے لئے اس لپٹی سے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ قرآن اس کا جواب اثبات میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اس مفاد سے اُبھر کر سطح انسانی پر آسکتا ہے دروہاں سے رشتہ منقطع کرتے ہوئے اقطارِ سموات درہِ رشتہ سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔

رجب کہ ہم سابقہ عنوان میں دیکھ چکے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ انسان کی زندگی نقطہ طبعی زندگی نہیں۔ زندگی

کی اس سطح تک تو حیوان اور انسان دونوں مشترک ہیں۔ ان کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جسے قرآن نے روت
خود دندی "لو بیاتی تو انائی" کہہ کر پکارا ہے اور جسے ہماری تصدیق میں آیا خودی "ان فی ذات ریہ (I
کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی طبیعت ضروریات کا بھی منتظر رہے لیکن جس کے ساتھ بھی
ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کا بھی منتظر اور مستحکام کرے۔ ان کو حیاتِ جاوید نہ طبعی جسم کی پرورش سے ملتی ہے
اور نہ ہی ازل و کد کے ذریعے سے حیاتِ جاوید ملتی ہے۔ اس کی ذاتِ خودی کے استحکام سے۔ قرآن ایک یہ نظام
تجزیہ کرتا ہے جس میں ان کی جسم کی پرورش بھی بطریقِ اعلیٰ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی ذات کو تھوڑے
بھی جوتا جاتا ہے۔ استحکامِ ذات کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ سے آگے بڑھ کر نورِ ان کے لئے
لے لے اور نہ ملے رہے ہی انتظام کرے۔ اگر انسان اپنے معاشرے کو وحشیوں کے مقابلے میں تشنگ کرے تو اس سے اس کی
یہ زندگی بھی جنت کی زندگی بن جاتی ہے اور اس کے بعد کی زندگی بھی اپنے ارتقاء کے مراحل سے گزرتی ہوئی آگے
بڑھتی جاتی ہے۔ اس طرح ان کی تباہی اور بربادی (Annihilation) کے مذاہب سے نفرت
ہو جاتی ہے۔ رَاکُوتٌ عِیْمٌ یَمُوتُ وَکَاھِنٌ خُرُتُونُ

انسانی عقل کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے فیصلوں کو بروئے کار لانے کے لئے سبب و ذریعہ فراہم کرتی
ہے۔ اب سون یہ ہے کہ جس فیصلے کو ہم ان کا پنا فیصلہ کہتے ہیں وہ فیصلہ کس کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے
اندازِ ایک تو اس کی جبلت (Instinct) کے تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو بھی ان ہی کے فیصلے کا جاتا
ہے۔ مثلاً جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اٹھتا ہوں کہ کہیں سے کچھ کھانے کو پاؤں۔ مذاکا حصول میرا فیصلہ ہے
لیکن ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ درحقیقت میری جبلت کا تقاضا ہے جو میری حیوانی زندگی کی سطح پر ہے۔ میری عقل
مجھے یہ بتاتی ہے کہ نڈں بگاڑ کھانے کا سامان رکھا ہے یا نڈں جگہ پیسے رکھے ہیں جن سے کھانا خرید جاسکتا ہے۔ عقل
کا یہ کام نہیں کہ وہ بتائے کہ وہ کھانا جائز ہے یا ناجائز اور وہ پیسے مجھے لینے چاہئیں یا نہ لینے چاہئیں۔ چونکہ
عقل کا کام جبلت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اس لئے وہ عقل مجھے ہر بار یہی کہے گی کہ اٹھ اور کھانا لے۔
جا اور پیسے لے آ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرے سامنے ایک اور تقاضا آتا ہے اور وہ یہ کہ وہ کھانا حد تک نہیں
س لے مجھے نہیں کھانا چاہیے۔ وہ پیسے میرے نہیں اس لئے مجھے نہیں لینے چاہئیں۔ اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا
کہ وہ پیسے مجھے چر لینے چاہئیں تو میرا یہ فیصلہ عقل کے باک کے تابع ہو گیا۔ اسے ابلیسی فیصلہ کہیں گے۔ اگر میں
یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جو کچھ میرے لئے ناجائز ہے مجھے وہ کچھ نہیں لینا چاہیے تو میرا یہ فیصلہ وحی کے تحت ہے جس نے
جائز و ناجائز کی تمیز سکھائی ہے۔ اس فیصلے کے بعد میں عقل سے کہوں گا کہ وہ کوئی درتدیر سوچے جس سے اس کے
حد و معین رزق مل سکے۔ اب جس روش پر عقل کام کرے گی اس کے متعلق کہیں گے کہ عقل وحی کی رہنمائی میں

عام کر رہی ہے۔ اس کا نام ہے وحی کی اتباع۔ اگر ہم عقل پر پاک کی اتباع کرتے جاویں گے تو میری ساری باتوں پر اپنے ذاتی مفاد پر یا اپنی اولاد کے مفاد کے تحفظ تک محدود رہے گی اور اس میں جائز و ناجائز کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اسی عقل کو وحی کے تابع چلا دیں گے تو اس سے تمام نوع انسانی کے مفاد کا تحفظ ہوگا اور انسانی جسم کے ساتھ انسانی ذات کو استحکام بھی ہوتا جائے گا۔ پہلی روش آدم کو جنت سے نکلوا دیتی ہے اور دوسری روش اسے پھر جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ ہے فرقہ آدم کی روئیہ ادا رہنا۔

تصویر جات سابقہ سے یہ حقیقت سامنے آگئی کہ سجدہ مددگہ اور انکار میں وغیرہ کے تذکرہ میں آدم سے مراد خود ان ہے کوئی خاص فرد (Individual) نہیں۔ اور انسانوں کی ہر دو اصناف ذکر و اناث کا ہی ہے۔ اس لئے آدم درحقیقت نمائندہ آدمیت ہے نہ کہ کوئی خاص فرد۔

قرآن کریم میں، البتہ ایک مقام پر آدم کا لفظ اس اسلوب سے بھی آیا ہے جو فرد واحد کے مفہوم کا حامل ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَالْإِسْمَاعِيلَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ ذُرِّيَّةً

بَعْضُهُمْ أَمِنُ بَعْضٍ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۱﴾

بقیہ اللہ نے آدم اور نوح اور آلِ ابراہیم اور آلِ عمران کو ان کی ہم عصر، تو ام پر فیصلہ دی۔ ان میں سے

ایک دوسرے کی نسل میں سے تھے۔ اور اللہ سب کچھ سننے والا۔ جاننے والا ہے۔

یہاں آدم کا ذکر حضرت نوح کے ساتھ آیا ہے جس سے ذہن اس حرف منتقل ہوتا ہے کہ اس سے **نبوت آدم** | مفہوم کوئی خاص فرد ہے جو نہ سابق تھا۔ اگرچہ اصطافے کا لفظ قرآن کریم میں غیر نبی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم کے متعلق فرمایا ہے۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰكِ وَهَبَ لَكِ ذُرِّيَّةً ۚ وَاصْطَفٰكِ عَلَىٰ

نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿۳۱﴾

اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم! بے شک اللہ تجھے برگزیدہ و درمہربانہ و سب اور تجھے تمام قوم

کی عورتوں پر بزرگی عطا کرنے والا ہے۔

اور خود امت محمدیہ کے متعلق ہے۔

لَقَدْ آتَيْنَا الْكِتَابَ الْإِنشَانِ أَصْصَفِيًّا ۚ بَعْدَ ذٰلِكَ فَخَرَّصْنَاهُمْ فَاِتْلُوا نَفْسِي ۚ وَصِيَّةً

مُفْتَصِّلَةً ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقَاتٌ بِالْخَيْرَاتِ ۚ إِذْ قَالَ اللَّهُ هٰذِهِ هِيَ نَفْسُ الْكَبِيرِ ﴿۳۲﴾

پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا ورثہ بنا دیا۔ جنہیں اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تھا۔ پھر بعد میں ان کی

حالت ہوئی کہ ان میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی۔ اور ان میں سے دوسرا گروہ

میانہ ردی اختیار کرنے والا اور رقیس گرہ، نیکیوں میں مبتلا کرنے والا اور یہ مذہبی بہت پر فاضل ہے۔

لیکن سورہ آل عمران کی متذکرہ بات آیت (۱۰۱) میں چونکہ آدم کی ذکر نوح کے ساتھ آیا ہے اور دونوں کے لئے اکٹھے جہنم کی عذاب بتلایا گیا ہے اس لئے کہ بن عباس نے کہا کہ یہ آدم بنی سے تھے۔ اگرچہ قرآن کریم میں اس کی تائید میں کوئی نص صریح موجود نہیں ہو سکتا ہے کہ آدم کسی بنی کا بھی نام ہو جس کی ذریت کے متعلق سورہ مریہ میں ہے۔

اُولَئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِّيَّۃِ اٰدَمَ ... عَلَيْهِمُ

اٰیٰتُ الرِّسَالِ خَرَّوْا سُجَّدًا وَقَبَّلُوْا

یہ وہ لوگ، جن پر اللہ کی رحمت میں کثرت ہے جو ان پر بھیجا گیا ہے اور ان پر بھیجا گیا ہے جن پر اللہ کی رحمت میں کثرت ہے۔

آدم کی نسل میں سے۔ اور ان کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ نیز ابراہیم اور اسماعیل

کی نسل سے۔ اور ان گروہوں میں سے جنہیں ہم نے راجہ راست دکھائی اور منتخب کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے

خدا کے احکامات، انہیں سنائے جتنے تو اسے اختیار، عبادہ میں گرجاتے تھے۔ اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتیں۔

لیکن جو قرآنی تصریحات گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہیں ان کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ عبادہ مسلمانہ غیر

کے قفسہ آدم ایک فرد نہیں ہے۔ یہ خود انسان کی ساری نسل ہے جسے قصص کی مشابہت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس

تمثیل میں آدم کو غلط فہمی سے رنجائیت سے لایا گیا ہے کہ انسانی ہیئت اجتماعیہ کے اولین مراحل میں جن کا تعارف

قرآن کریم نے کیا ہے۔ آدم نامی کسی شخصیت کو متذکرہ حیثیت حاصل تھی۔ لیکن اس تمثیل میں اس شخص کی ذات سرور

نہیں ہے۔ بلکہ وہ دیگر امور، ایک بنی سے حکم خداوندی کی ایسی کھلی ہوئی خدمت و رزق میں نہیں جھکی اس تمثیل میں

مذکور ہے۔ اور ابلیس اللہ کے بندوں پر کبھی غلبہ نہیں پاسکتا۔ سورہ حجر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ نے

اِنَّ عِبَادِيْ لَیْکُمْ لَوْ اَنَّہُمْ سُلُطٰنٌ اَلَا مِّنْ اٰتِیٰکُمْ مِّنْ خَیْرِ ۚ

بیشک میرے بندوں پر کچھ رکھی، انہیں حاصل نہیں ہوگا کہ تم پر ہوگا جو، راستہ بہت کم تر ہے۔

کرنے لگیں گے۔

لہذا گزشتہ زیر بحث کے آدم کوئی بنی تھے تو نہیں ہیں کبھی نہیں پھسل سکتا تھا۔ اس لئے تصریح قرآنی کے مطابق

جنت سے نکلنے والا آدم، کوئی خاص فرد نہیں تھا۔ بلکہ ان ہیئت کی تمثیل نما مذہ تھا جس کی ذریت سے مراد تمام نوع

نسبی ہے نہ کہ کسی فرد خاص کی نسلی اور نہ ہی وہ نوع انسانی ہے جو ایسی قوموں کے ساتھ قیامت تک کے لئے

حرفیہ مکش میں ستیزہ کا رہا ہے۔

قُلْ اَرَاۤءَ عِندَکَ هٰذَا الَّذِیْ کُنتَ تَعْبُدُ اِلٰہَکَ اَمْ اَنْتَ اِلٰہُکَ اَمْ اِلٰہُکَ اِلٰہُکَ اَمْ اِلٰہُکَ اِلٰہُکَ

ذُرِّيَّتُہٗ الْاَقْلَبُ لَہٗ (۱۰۱)

جینے کہا کہ ذرا اس پر غور تو فرما کہ تو نے اس حقیقت کو سمجھ کر بُرائی دیدی ہے اگر تو مجھے قیامت تک کے بُہشت دیدے تو میں اس کی ناک میں نیل ڈال کر ستے پھروں گا۔ اس سے بہت کھڑے لوگ بچ سکیں گے۔

ان قرآنی اثبات سے مترشح ہوتا ہے کہ نوع انسانی کو جب ہدایت آسمانی کی ضرورت ہوئی تو اس سلسلہ کی ابتدا اس شخصیت سے کی گئی جسے سورہ آل عمران کی مذکورہ حدیث (۱۳) میں آدم کہا گیا ہے۔ چونکہ یہ انسانی ہیئت جو یہ کے اہل نایندہ تھے اس لئے ان کی تمثیلی داستان میں نوع انسانی کی نمائندگی آدم ہی کے نام سے کی گئی۔ لیکن اس سے مراد آدم نامی کوئی فرد خاص نہیں۔ اس تمثیلی داستان کے سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ ذہن سے اس تصور کو نکال دیں کہ یہ کسی طرح کے واقعہ کا بیان ہے۔ یہ بین یعنی تمثیل، نہ کسی خاص زمانہ سے متعلق ہے نہ کسی خاص مقام سے۔ یعنی یہ نہیں کہ آج سے پانچ دس ہزار سال پہلے اس زمین پر یا کہیں آسمانوں پر۔ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں بلکہ اس قسم میں انسانی خصوصیات کو استعارہ کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس قسم میں، مذکورہ کائنات کی قوتیں ہیں جنہیں خاص قوانین کے تابع سرگرم عمل رکھا گیا ہے ان قوانین کا نام قوانینِ فطرت (laws of nature) ہے ان قوانین کے علم سے انسان ان تمام قوتوں سے اپنے منشاء کے مطابق کام سے سکتا ہے۔ یہ سجدہ مددگس ہے۔ پھر اس زندگی کو جس میں انسان نے ہنوز میری و تیری کی تفریقات پیدا نہیں کی تھیں، جس میں ہر فرد جہاں سے جی چاہتا پیٹ بھر کر کھا پی سکتا تھا۔ جنت کی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے جو انسانی تمدن سے پہلے کی زندگی تھی۔ اس کے بعد ایک طرف شعور ذات بیدار ہوا۔ دوسری طرف مدنیت کی زندگی اختیار کرنے سے باہمی مفاد کا تصور شروع ہو گیا۔ عقل حیلہ ہونے پر فرد دیا ہر گروہ کے دائرے رکھے اپنے مفاد کے تحفظ اور اس کی جسمانی زندگی کے بقا کا جذبہ ابھارا۔ یہ قریب الجیس ہے اور اس کشمکش کی زندگی، محبوب آدم اس کشمکش کی زندگی میں متصادم قوتوں پر غالب آنے کے لئے وحی آسمانی کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے۔ یعنی عدم غش کی رو سے کائنات کی تمام قوتوں کو مسخر کیا جائے کہ اسی خصوصیت کی بنا پر آدم سجدہ سرنگ تیار پایا تھا۔ اور پھر ان تمام قوتوں کو وحی آسمانی کی روشنی میں کام میں لایا جائے تاکہ اس سے نہ صرف جسمانی زندگی عزت و تکریم سے گزرتے بلکہ بقائے ذات سے وہ حیات جاوید حاصل ہوں جس کے حصول کے لئے انسان نے عقل بے باک راہیں کا فریب کھیا تھا۔ یہ وہ انداز زندگی ہے جس میں انسانی ذات صحیح نشوونما پر جس کا ذریعہ عالمگیر ربوبیت ہے، حیات جاوید کے قایم بن جاتی ہے۔ اسے جنت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ ان اعمال کی بدولت ملتی ہے جو ان میں بقائے دوام کی صدحیت پیدا کر دیں۔ یہ ہے ان کی تمثیلی بیان جسے قسم آدم کی شکل میں بیان کیا گیا ہے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔

خلیفۃ فی الارض کا مفہوم

جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں تقیہ آدم کی ابتدائی لفظ سے ہوئی ہے۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْبَّيِّنِ جَاعِلٌ فِي اَرْضٍ خَلِيفَةً اس میں غلط خلیفہ تشریح صحیح ہے خلیفہ۔ نمٹ سے مشتق ہے جس کے معنی میں پیچھے آنا۔ لہذا خلیفہ کے معنی میں پیچھے آنے والا۔ جانشین۔ (successor) اور خلافت کے معنی میں جانشین (succession) خلیفۃ الرسول کے معنی میں رسول کی جانشین۔ استخلاف کے معنی میں جانشین بنانا۔ قرآن کریم میں قوم عاد کے متعلق آیا ہے۔

..... وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ (۱۱۱)

..... خدا کا یہ احسان یاد کرو کہ تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین، خلیفہ، بنایا۔

قوم عاد کے بعد قوم ثمود کے متعلق فرمایا۔

وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ سَادِ (۱۱۲)

ذرا وہ وقت یاد کرو جب خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین، خلیفہ، بنایا۔

کشتی نوح میں جو لوگ محفوظ رہے وہ ان کے جانشین تھے جو غرق ہو گئے تھے۔

فَكَذَّبُوهُ فَجَبَلْنَاهُ فِي غُرْحٍ فَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً وَاعْرِضْ نَدْبَيْنَ كَذِبًا

بِأَيِّتٍ جَ فِي لُغْطٍ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُنْكَذِبِينَ ۝ (۱۱۳)

میں پر بھی لوگوں نے نوح کو جھٹلایا پس ہم نے اسے دریا لوگوں کو جو اس کے کشتی میں سوار تھے دھووا

سے، بکریاں اور غرق شدہ قوم کا جانشین بنایا اور جن لوگوں نے ہماری نشانیں تھیں ان سب غرق

کر دیئے۔ تو دیکھو ان لوگوں کا کیا حشر ہو رہا ہے کہ ان کی نشانیں تھیں ان سب غرق کر دیئے۔

جسد فرعون کے متعلق فرمایا کہ اسے دھو کر تھوڑے میں اس سے محفوظ رکھ دیا گیا تھا کہ وہ اس کے جہانے دوسرے

سے آئے بغیر نہ ہو۔ اس کے لئے بھی نمٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

فِي يَوْمِهِ تَبَارَكَ بِمَكَدٍ نَدْبَيْنَ كَذِبًا ۝ (۱۱۴)

پس ہم آج تبارک جسم کو دھو کر تھوڑے میں اس کے جہانے دوسرے سے آئے بغیر نہ ہو۔

نشانیں ہو۔

رت ورون کی گردش دورانی کے متعلق فرمایا۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ النِّسْ وَالنِّسْ وَالنِّسْ وَالنِّسْ وَالنِّسْ وَالنِّسْ وَالنِّسْ وَالنِّسْ

سے کی ذات وہ ہے جس نے دن و رات کو ایک دوسرے کے جہانے بنایا اس میں نشانیں تھیں اس کے لئے جو

وہاں سے قوانین کی یاد تازہ رکھتا ہے۔ یا شکر گزار بننا چاہیے۔

یعنی ایک کے بعد دوسرا آتا ہے۔ سورہ حدید میں ہے:

أَمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَقْرَبُوا مَنَاجِعَكُمْ فَتُخَفَّفَ عَنْكُمْ فِيهِ (۱۰)

ایمان لانا کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور جن چیزوں میں اللہ نے تمہیں (دوسروں کا جانشین بنایا ہے) انہیں نہ نامہ کے لئے کھلا رکھو۔

جب حضرت موسیٰؑ کو یہ طور پر تشریف لے گئے تو اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین بنا گئے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ إِخْيَيْهِ هَرُونَ أَخْلَفَنِي فِي تَوْرِي وَأَصْلَحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (۱۱)

اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے بعد قوم میں میرے جانشین بن کر رہو۔ اور دیکھو سب کام ہستی سے کرنا اور خرابی کرنے والوں کی راہ نہ چلنا۔

حضرات انبیاء کرامؑ کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے تعلیم کتاب کو ضائع کر دیا۔

خَلَفَ مِنْ بَدْرِهِمْ خُلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ

عَذَابًا (۱۲)

پھر ان کے بعد ایسے خلیفے ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے صلوٰۃ (کی حقیقت) ضائع کر دی اور اپنی نفسانہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے سو قریب ہے کہ ان کی سرکشی ان کے آگے لے۔

دوسرے مقام پر ہے۔

خَلَفَ مِنْ بَدْرِهِمْ خُلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَا خُنُوزُنْ عَرَضَ هَذَا الْأَفْذَىٰ وَلَيُوَدُّونَ

مَدِغْفَرُ لَنَاجٍ (۱۳)

پھر ان کے بعد ایسے خلیفے ان کے جانشین ہوئے۔ اور کتاب اللہ کے وارث ہوئے جو دینِ فردوسی کر کے اس دنیا سے تیر کی متاع رہتا اس سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی معافی تو ہمیں ضرور مل ہی جائے گی۔

نہ تمہاری بات نہ ہرے کہ خلیفہ نے کسی کے پیچھے آنے والے یعنی جانشین کے ہیں لیکن جب کوئی قوم یا امت کسی سبقِ قدیم یا جاہلیت کی جانشین ہوتی ہے تو اس میں ممکن و تسلط بھی داخل ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانشینی سے خدمتِ حق یہ کہ کسی قوم کو قوم ماسبق کی جگہ متمکن و تسلط کر دیا جائے۔ چنانچہ سورہ انعام میں ہے:

وَلَا يَأْتِ الْفِتْنَىٰ إِلَّا مِنْ حَتْمٍ وَّإِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (۱۴)

تیر پروردگار سے بغاوت درصاحبِ رحمت ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے جانشینِ فتنہ کے سرخسہ ہیں اُن سے

اور جسے چاہے اسی قانون کے مطابق، تیسرے جہ تہد راجائین بنادے جس طرح اس نے ایک دوسری قوم کی نسل سے ہمیں اٹھا کھڑا کیا۔

یعنی وہی قانون استبدال و استخلاف جسے دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ أَتَيْنَا النَّاسَ وَيُؤْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا

اے لوگو! ان فی۔ اگر وہ چاہے تو ہمیں مٹا دے اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے۔ اور اللہ اس پر پوری پوری

قدرت رکھتا ہے

اسی کو سورہ توبہ میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔

إِذَا تَوَلَّوْا لَعَنَ اللَّهُ الْكُفْرَ الْبَاطِلَ الَّذِي فِيهِ كُفْرُكُمْ وَأَبَا أَيْمَانَ ۚ وَهُوَ يَعْلَمُ خَيْرًا مِّنْ أَعْيُنِنَا ۚ وَوَعْدُ اللَّهِ لَا يَشُوْهُ

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اگر تم رجوع کر کے اللہ کی طرف لو گھوڑو تو میں اسے ایسے عذاب میں ڈال گا جو دردناک ہو گا۔ اور تمہاری جگہ

کسی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اور تم اس طرح، اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ راہنہ ہی بگاڑو گے، اور اللہ ہر بات

پر قادر ہے۔

غلبہ تسلط سے جانشینی بہنہ آدم، نوع ان فی، کے خلیفہ فی اہل بیت مفہوم اپنے سے پہلی مخلوق کی جانشینی، اور تسلط و تمکن اور قوت و غلبہ کے ساتھ جانشینی ہے۔ حضرت

دارود کے تعلق فرمایا،

بِأَنَّ الدَّارِدَ إِذْ خَلَفَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ قُلُوبِ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ

اے دارود! ہم نے تمہیں ملک میں خلیفہ رکھا، بنی اسرائیل کے لوگوں میں حق کے ساتھ حکومت کرو اور ان کے معاملہ کے

فیصلے قانون خداوندی کے تابع کرو

سورہ یونس میں ہے۔

ثُمَّ بَعَثْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد میں خلیفہ رکھا، بنایا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس قسم کے

کام کرتے ہو۔

کس کو جانشین یا خلیفہ بنایا؟ اس کی تشریح اس سے پہلی آیت میں ہے۔

وَلَقَدْ هَمَمْنَا بِالْبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَبَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ فَيَمُوتُونَ ۖ

وَمَا كُنَّا إِلَّا بِمِوَاقِعِكُمْ بَازِلِينَ ۝

اور تم سے پیسے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں کہ جب انہوں نے ظہم کی راہ اختیار کی تو ہم نے انہیں (ان کے اعمال کی پاداش میں) ہدک کر دیا۔ اور ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آئے۔ مگر اس پر بھی ایمان پر آمادہ نہ ہوئے تو دیکھو ہم اس طرح مجسمین کو ان کے جرائم کی سزا دیتے ہیں۔

(خلیفہ فی الارض کے لئے نیز دیکھئے ۲۶ : ۲۷ : ۲۸)

استخلاف کے معنی حکومت و مملکت بنی اسرائیل کے استخلاف کی حیات انگیز اور بصیرت افروز حقیقت

آدم کریم کے مختلف مقامات پر پھیلی ہوئی ہے۔ سورہ اعراف میں ہے۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْمِعُوا لِمَا يَأْمُرُكُمْ وَاعْبُدُوا اللَّهَ... يَخْلُقُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ
كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۰﴾

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ قانون خداوندی سے مدد مانگو اور راہ جہاد میں مجھے رہو۔ بدستہ زمین خدا کی ملکیت ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے قانون مشیت کے مطابق اس کا وارث بنا دیتا ہے اور انعام کا رستہ تقویٰ ہی کے لئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے لئے سے پیٹھیں رہی (جڑی) دیتیں پیچیں، اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی سناؤ جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا۔ قریب ہے کہ تم پروردگار تمہارے دشمن کو ہدک کرے اور تمہیں مکتیں اس کا نشان بنائے پھر دیکھئے اس بات شنی کے بعد تمہارے کام کیسے ہوتے ہیں۔

یہی وہ استخلاف ہے جسے ملت اسلامیہ کے لئے ایمان و اعمال صالحہ کا نظری نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔

وَعَنْ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا أَمْ تَكْفُرُوا وَلَمْ يَخْلُقْكُمْ فِي الْأَرْضِ...
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۱۰۱﴾

اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ وہ نہ کر کے کہ انہیں زمین کی حکومت (استخلاف) عطا کرے گا جیسے ان سے پہلے کی قوموں کو حکومت عنایت کی تھی اور ان کے لئے ان کا وہ نفی زندگی دین (تہن رخصت) کرے گا جو اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور اس عرصہ کے خوف کے بعد ان کی حالت غیبی (کو) اس سے بدل دے گا۔ ان کی کینیت یہ ہوگی کہ وہ میرے قوانین کے سوا کسی اور کی حکومت اختیار نہیں کریں گے۔ اور اس میں کسی اور کو میرے ساتھ شریک نہیں کریں گے اور جو کوئی اس کے بعد اس (دشمن زندگی سے) انکار کرے گا تو وہ فاسقین میں سے ہوگا۔

تسخیر ارض و سموات تصدیقات بدست و انجسب کہ خدایت آدم سے مفہوم کیلئے؟ تم سب بتہ محضون
کی قوتوں کی وارث قوائے ملک کا مسجود اور تہذیب ہشیانے کا نعت کا محذوم۔ جو کچھ زمین
میں ہے سب اس کے قوانین کی زنجیروں میں بند دیا گیا ہے۔

الْمُرْتَرَاتِ اِنَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي اَرْضِهِمْ وَالْفُلُكَ جَرَّيْنِ اِنَّ اِيَّاهُمْ بِمُرْكَبَةٍ مُّصَيَّبَةٍ
 السَّيَّارَةِ اَنْ تَقَعَ عَلَى اَرْضِهِمْ لَآ يَأْذِنُ اِنَّ اِيَّاهُمْ بِمُرْكَبَةٍ مُّصَيَّبَةٍ
 کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح زمین کی تمام چیزیں تمہارے لئے سخر کر دی ہیں؛ جہاز کو دیکھو؛
 کس طرح وہ اس کے حکم سے سمندر میں تیرتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس نے کس طرح نفی کر دوں کو قتل کر رکھا ہے
 کہ وہ زمین پر نہ گرنے پائیں۔ مگر جب اس کا ذوق ہو بیشک اللہ انہوں کو کشت بڑا رکھ دیتا ہے۔

بڑے بڑے کشت بدھوں سمندر اوزن کی چھاتی کو چیر دینے والے جہاز غنیمت الیہ حیوانات سب کا کشتی
 قوانین کے تابع ہیں تاکہ انسان ان سے کام لے سکے۔

يَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ ثَلَاثَةٌ كَرُّوا نَعْمَ اَنْ يَرْجِعَ اِيَّاكُمْ اِذَا السُّجُودُ عَلَيْهِمْ وَتَقُوْا
 سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ هٰذَا وَمَا كُنْتُمْ لَهٗ قٰنِئِيْنَ ۝ رَتِّبْنَا

تاکہ تم ان پر اچھی طرح سے سواری کر سکو درپہ اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو۔ جب اس پر ہم کر بیٹھتے
 جاؤ، اور جو کہ اللہ کی ذات بزرگ و برتر ہے جس نے یہ سب کچھ؛ ہلکے لئے سخر کر دی۔ در نہ ہم یہاں بھی
 نہ کر سکتے رہیں یہ قدرت کہاں تھی۔ یہ سب اسی کی عطا فرمودہ ہے۔

یہ سب کچھ پاؤں کے نیچے، اور سر کے اوپر مجیر العقول اجر مہنگی۔

اِنَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً..... وَسَخَّرَ
 لَكُمْ اَلْاَنْهَارَ ۝ رَتِّبْنَا

یہ اللہ ہے جس نے سمونوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اور زمین پر، پر سے پانی برسیا۔ جس سے طرح طرح
 کے کھل پیدا ہوتے ہیں جو تمہارے لئے نہ کام دیتے ہیں۔ در جہاز تمہارے لئے سخر کر دیئے کہ اس کے حکم سے
 یعنی اس کے قوتوں کے مطابق، سمندر میں چھنے لگیں۔ نیز دریا بھی تمہارے لئے سخر کر دیئے، اسی طرح سورج
 درجہ بندی سخر کر دیئے ہیں کہ ایک خاص آئین کے مطابق برابر چلے جا رہے ہیں۔ ہر قبیلے کے لئے رت و وزن
 بھی سخر کر دیئے۔

غور فرمائیے؛ یورپ کے سائنس دان ایک عمر کی کہ وہاں دش کے جہازوں میں نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مریخ و اول سے سلسلہ
 گفت و شنید قائم کر لینا ممکنات میں سے ہے لیکن قرآن کریم آج سے سائے تیرہ سو برس پیشتر عدنان فرما رہا ہے کہ
 مریخ و اول سے باتیں کرنا تو ایک طرف، تمام اجرام فلکی، شمس و اقمار انسان کے لئے سخر کر دیئے گئے ہیں جب ہی تو
 روح الرحمن نے آدم کی ہمت تقبال کرتے ہوئے یہ زمزمہ تمہنیت و تبریک پیش کیا تھا کہ

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھنٹیں یہ گنبد اندک یہ فی موش نصت میں

یہ کوہ یہ نعل یہ سمندر یہ ہوائیں
تجیں پیش نظر کل توفیقوں کی ادائیں
آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ

نور شید جہاں تاب کی صنوبرے شر میں
آہاد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہر میں
چپتے نہیں بختے ہوئے فردوس نظر میں
جنت تری پہاں ہے ترے خون جگر میں
لے پیکر گل کو شش پیہم کی حیرا دیکھ

حضرت دریا اور پہاڑ اور سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ زمین و سموات میں جو کچھ ہے۔ سب انسان کے لئے مسخر کر دیا گیا ہے۔
اِنَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِيَجْريَ الْفُلُكُ فِيْهِ بِاَمْرٍ وَّ لِّتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ۚ وَ لَكُمْ فِيْ
تَشْكُرُوْنَ ۝ وَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا لِّتَعْلَمُوْۤهٗ ۚ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ ۱۰۱

نہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ جہاز اس کے حکم سے رہیں اس کے بھڑکے ہوئے قانون
کے تحت چلتے جائیں۔ اور اس طرح تم رزق کی تلاش کرو۔ اور یوں اس کے سپاس گزار بندے بنو۔ اور
زمین و سموات میں جو کچھ ہے اس نے سب تمہارے لئے مسخر کر دیا۔ یقیناً اس میں فور و فکر کرنے والی قوم کے لئے بڑی
بڑی نشانیاں ہیں۔

ظاہر و باطن کی نعمتیں
اس سے بھی بلکہ دو قدم آگے۔ ظاہر و باطن کی تمام نعمتیں۔ انفس و آفات
الکی تمام قوتیں اس کے لئے مسخر کر دی گئی ہیں۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اِلٰهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتَهٗ ظَاهِرًا وَّ بَاطِنًا ۚ اَلَا بِیْہٖ

کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے۔ اور ظاہر و باطن
کی تمام نعمتیں تم پر مکمل کر دیں۔

نور فرمائیے: ممکن ہے انسانی کی یہ حدود فراموش و سستی کسی کے حقیقہ تصور میں بھی آ سکتی تھیں؛ یہ تھا کہ
زل کا این کائنات کا فرمانروا۔ آدم جو پیکر آب و گل کی صورت میں ملائکہ کے سامنے آیا۔ اور ان کا مسجود قرار
پایا۔ اس وقت کیا سمجھ میں آ سکتا تھا کہ اس ہیولائے خاکی میں امکنات کی کون سی بجلیاں سمیٹ کر رکھ دی گئی
ہیں۔ ساجد و مسجود کے اس فرق کو زبان شعر میں یوں سمجھئے کہ

کچھ نور سے کہ غیر از قاعدی چیز سے نئی دانہ

کجا خاک کے کہ در آغوش دارد آسمانے را

خدا پر اور باتوں کی نعمتوں کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نعمتیں جو کائنات میں ابھری ہوئی سامنے رکھی ہیں۔ اور وہ نعمتیں بھی وہ کائنات کے اسکا فی پرودوں میں چھپی ہوئی ہیں اور جنہیں انسان علوم سائنس کے ذریعے کھینچ کر باہر لے سکتا ہے۔ لیکن اس سے دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کائنات کی تمام قوتیں اور اس کے ساتھ ہی خداوندان کی تمام صلاحیتیں جو اس کے اندر مضمر ہیں اور جو مناسب تربیت سے مشہود ہوتی ہیں۔ ان قوتوں کا مشہود ہونا اس نکتہ کے اندر ہی ممکن ہے جو وحی کے ذریعے متشکل ہوتا ہے۔ یہی ہے وہ منابطہ حیات انسانی جو انسانیت کی نشو و ارتقاء کے ساتھ ساتھ حضرات انبیاء کرام کی دسات سے ملتا رہا اور بالآخر حضور خاتم النبیین (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے عہد سعادت ہمد میں کامل و مکمل ہو کر قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا گیا۔

مرد مومن اور حکیم افرنگ کا فرق | یہ ہے وہ مقام جہاں ایک مرد مومن حکیم افرنگ سے آسمانوں دور ہوتا ہے۔ مغرب کا مادہ پرست۔ تسخیر ارض و سموات کو مقصود بانذات سمجھتا ہے اور اس متاع سراں ببا کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کرتا ہے۔ جس کا نتیجہ۔

جز "یسفان الدماء و تحصیل مقبلین" بنود

وہی آگ کی چنگریاں اور خون کے چھینٹے جنہیں فرشتوں کی نگاہوں نے خیر آدم میں بھانپا تھا۔ اور جن کی وجہ سے خدا کی یہ وسیع و عریض زمین، عدم اطمینان اور فقدان سکون کا جہنم بن رہی ہے۔ لیکن ایک مرد مومن رین و سموات کی اس متاع عظیم کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا۔ بلکہ خدا کی طرف سے دی ہوئی امانت سمجھتا ہے جسے وہ تمام نوع انسانی کی عالمگیر نشو و نما کے لئے وحی کے مطابق صرف کرتا ہے۔ وہ اس میں اپنے ذاتی مفاد کو مقدم نہیں رکھتا۔ بلکہ اس مفاد کو وحی کے قائم کردہ نظام کے ماتحت رکھتا ہے۔

بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ حَسْبٌ فَلَهُ اجْرٌ اَعِنْدَ رَبِّهِ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ (۲۱)

ہاں: جس نے اپنی خواہشات کو خدا کے قوانین کے سامنے جھکا دیا اور جس طرح معاشرہ میں تو زن پید

کر دیا تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے رکھا اجر؟ کہ، ان لوگوں کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔

خلیفہ کا مفہوم آپ کے سامنے آگیا اس کے برعکس ہمارے ہاں عام طور پر جو عقیدہ مرزئی ہے کہ خدا نے آدم کو اپنا

نیا بت | خلیفہ بنایا، یعنی آدم خلیفۃ اللہ فی الارض ہے اس عقیدے کی کوئی سند قرآنی سند نہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، خلیفہ کے معنی ہیں کسی کا جانشین (Successor) اس لئے خدا کا جانشین (successor) ہونا نہ صرف متعلقہ خیر مگر گمراہ کن تصور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول یعنی رسول اللہ کے جانشین تھے، خلیفۃ اللہ (خدا کے جانشین) نہیں تھے۔ اگر خلیفہ کے معنی نائب

یقاً نہ تمام سے جائیں تو بھی انسان خدا کا نائب نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ نیابت اس کی ہو سکتی ہے جو خود موجود نہ ہو۔
خدا ہر جگہ اور ہر مقام پر موجود ہے اس سے اس کا نائب (Representative) ہونا کیا معنی؟ اسی نیت
کے لئے تصور کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے انسان کو تفویض (Delegation) کر دیتے
ہیں۔ یہ عقیدہ ہی یکسر غلط ہے۔ ہر شخص اپنے اختیارات کسی اور کو تفویض (Delegation) کر دے وہ اختیار
اُس شخص کے پاس باقی نہیں رہتا۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ خدا نے اپنے بعض اختیارات انسان کو تفویض کر دیے ہیں
تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اختیارات خدا کے پاس نہیں رہے اور وہ ان قوتوں سے عاری ہو گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کی حیثیت نہ تو خدا کے خلیفہ (Vice-gerant) کی ہے اور نہ ہی خدا نے اپنے اختیارات اس کو تفویض کئے ہیں۔ خدا نے انسان کو ایک محدود پیمانے
کے اندر اختیار و ارادہ دیا ہے۔ اگر وہ اپنے اختیار و ارادے کو ذاتی کی حدود کے اندر تو نہیں خداوندی کے استحقاق
استعمال کرے تو انسانی معاشرے میں بھی تو زحمت پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے ذاتی کی ذلت کی ایسی نشوونما ہو جاتی
ہے جس سے وہ زندگی کے مراحل سے گرتا ہوا آگ بھڑکتا ہوا اور اپر کو اکٹھا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ان اختیارات کے استعمال
سفرح نہیں کرتا تو اس کے معاشرے میں ایسی ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اسے جہنم بنا دیتی ہیں اور جس میں ذاتی
ذات کی تمام صلاحیتیں جھلس کر رہ جاتی ہیں۔

ست پھر دیکھنا کہ انسان دنیا میں کسی سابقہ مخلوق کا رسلہ ارتقا کی سابقہ کڑی کا جانشین
(successor) ہے، خدا کا خلیفہ (جانشین) نہیں ہے۔

————— ❦ —————

بائیں عداوت

ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب آدم کے وقت نسل انسانی سے کہہ دیا گیا کہ بَعَثْنَاكَ لِبَعْضِ عَادٍ۔
ابو۔ میرے بعض میں تو ایک دوسرے کے باہمی دشمن ہو گئے شیتان ہی چاہتا ہے۔ اس کے برعکس
ہدایت خداوندی کی تعلیم۔ سچی اور مؤثر ایک بہتری رہی ہوگی۔ تو یہ نوع انسانی کی وحدت ہے۔ جو آسمانی تعلیم کا اتباع
کرتے ہیں ان میں تہذیب تہذیب، خدشات و تنازع گروہ سازیاں و فرقہ بندی نہیں ہوں گی۔ ان میں باہمی مواخات و
محبت ہوگی۔ وہ سب خدا اور ایک ہون ہوں گے۔ لیکن وحی خداوندی سے انحراف و اتباع شیطان کا نتیجہ باہمی
خلافیت و خونریزی و فساد و شہرت ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں آدم کے دو بیٹوں کا قتل و قتل
میں سے کہہ دیا کہ جو فریب دیتا ہے اس کو رہی نیچہ بجا کر عداوت کہ۔ مزید تشریح وحی کے عنوان میں ہے کہ۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ
دو بھائی آدم نامی کسی خاص فرد کے دو بیٹے تھے۔ نہ ان کو یہ کہہ دیا کہ وہ انسانی کو بنی آدم کہہ رہے ہیں۔ یہ دو فرد مختلف
سمیت ہیں جن کو آدم کہتے ہیں۔ یہ وہی آدم ہیں جو ہر آدمی کا تہذیبی بیان۔

کیا ہے جس میں قہر کیا ہے۔ قتل کی تہا کس طرح باہمی حسد سے موقی ہے فرمایا۔

وَأَنشَأَ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِحَقِّهِمۡ فِي زُورٍ سَوَآءٍ آخِي ۚ فَصَٰصِبُكۡ
مِنۡ مَّشَدِّ مِثْلِكَ رَہِیۡہِ

ان سے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ بیان کرو۔ جب انہوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں۔ سو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی۔ لیکن دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ جس کی ستر بانی قبول نہ ہوئی، اس نے دوسرے سے کہا، کہ میں یقیناً تجھے قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میرے خداوند جذبہ انتقام کیسا ہے، سدفقہ مستقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تم قتل کے ارادے سے پناہ طلب نہ کرنا چاہتے ہو رُجوعاً، میں اس ارادے سے تہاری عورت (ہیبت) ہاتھ نہیں بڑھائوں گا۔ میں تو اللہ پروردگارِ عالمین کے کتہ نون مکان سے ڈرتا ہوں۔ جس تو یہی چاہوں گا کہ تم میرے قتل کے جرم اور اپنے دوسرے گناہوں کا بڑھاپا ڈالو، اور اس طرح اپنی دوزخ میں سے ہوجاؤ۔ اور ظالمین کی یہی سزا ہے۔ پس اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ سو اس نے اسے قتل کر دیا اور یوں احمقانہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ (قتل کرنے کو تو کر دیا لیکن جب غنیمت فرود نہ آئی تو اس واقعہ پر غور کرنے لگا۔ وہ کسی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اتنی قیہ سامنے ایک کوسے کو دیکھ جو زمین کر یہ رہا تھا۔ اس سے اس کا خیال اس طرف منتقل ہو گیا کہ یہ مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے چاہیے تھا کہ بھائی کی ستر بانی قبول ہو جائے پہلے جس خلقت کو حساس ہوا تھا اسے ہی طرح خاک میں دبا دیتا۔ کس قدر فسوس ہے کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوسے کی مانند ہو جاتا اور اپنے بھائی کی طرف سے جو جذباتِ شنیعہ میرے دل میں پیدا ہوئے تھے انہیں مٹی میں مالدیت۔ چنانچہ ان خیالات سے وہ اپنے دل میں جُرانا دم ہوا۔

غور کیجئے: دل میں حسد کی لگ پیدا ہوئی اور حسد کبھی تقدیر اور قرب اپنی کو مقدس نقاب لئے ہوئے، اور اس سے انتقام کی خواہش۔ یہ خواہش تباہ نفس رَفَصَوَعَتٌ : نَفْسُہٗ کی بنا پر بنتی۔ اور اتباعِ نفس رہتا بلکہ تباہ قوانینِ الہیہ، باہمی تشدد و انتشار اور جنگ و جدال کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس سے کہ میرا خداوندی میں قتل بذاتِ حق تو ایسا جرمِ عظیم ہے کہ ایک فرد کا قتل گویا تمام نوحِ انسانی کا قتل ہے۔

مِنۡ آخِلِ ذِیۡلِجۡ ۚ کَتَبْنَا عَلٰی ابْنِیۡ اٰدَمَ اَنۡ یُّقَاتِلَ فِیۡ الْاَوَّلِیۡنَ مَسْرُوقِیۡہِ

اس بنا پر ہم نے بنی اسرائیل کی طرف یہ قانون نازل کیا۔ کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے اسے بجز

اس کے کہ وہ قصاص میں قتل کیا جائے یا فدا فی اللہ کے حربہ کی سزا میں تو یوں سمجھے کہ گویا اس نے تمام

نوحِ انسانی کو قتل کر دیا۔ ورنہ شخص نے کسی ایک شخص کی سزا میں اپنی تو یوں سمجھے کہ گویا اس نے تمام نوحِ انسانی کی

جان بچا لی اور یقیناً اُن کے پاس ہمارے پیغمبر رکھتے ہوئے احکامے کرتے۔ لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے کئی ایسے ہیں جو زمین میں نساہر پکرتے ہیں مرسرین ہیں،

گزشتہ صفحات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا۔ اور انہوں نے آدم کو سجدہ کی سجدہ | اس سے یہ مراد نہیں کہ ملائکہ نے آدم کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا۔ سجدہ کے معنی تہنکے ہیں۔ لیکن متان کریم ہیں یہ لفظ اقرارِ اطاعت کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وہ سجدہ جس میں پیشانی زمین پر ہو جاتی ہے۔ (درحقیقت اقرارِ اطاعت ہی کی ایک محسوس شکل ہے۔ اس لئے فقہ آدم میں ملائکہ کے سجدہ سے مراد قرار دیتے ہیں۔ سورۃ زمر میں ہے۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ
 (سورۃ آل عمران: ۱۷۰)
 وہ صبر کرنے والے جو کچھ بھی ان کے سامنے آئے وہ سب خدا کے قوانین کے آگے تہہ ہو رہے۔ خوشی سے ہو۔ یا محبوری سے۔
 (زرر دیکھو) ان کے سامنے صبح و شام کس طرح گھٹتے، بڑھتے اور ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ جس سے ظاہر ہے کہ

یہ سب کچھ ایک خاص نظام کے ماتحت واقع ہو رہا ہے

نہایت کہ اس سے مفہوم اطاعت کوئی کاغذی کاغذات و اعتراضات و اقرار ہے۔ اس مفہوم کی وضاحت سورۃ نحل میں یوں کر دی گئی
 وَابْتَغُوا الْيُسْرَىٰ وَأُولَٰئِكَ فِي سَعَتٍ
 وَابْتَغُوا الْيُسْرَىٰ وَأُولَٰئِكَ فِي سَعَتٍ
 يَخْتَفُونَ مِنْهُمْ فِي مَقَاتِلِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۱۶۰-۱۶۱)

وہ آسمانوں میں جو کچھ سب اور زمین میں جتنے جہاد میں سب اللہ کے قوانین کے آگے سرسجود ہیں۔ اور فرشتے بھی وہ بھی سرکشی نہیں اختیار کر سکتے۔ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر موجود ہے۔ اور جو کچھ حکم انہیں دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔

یہ سجدہ کا حقیقی مفہوم بالکل واضح ہے۔ سورۃ حج میں ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَذَٰلِكَ يُخَوِّتُ عَلَيْهِمْ غَدَاةُ
 ذِي الْقُرْبَىٰ وَأَنَّهُ سَعِدَتِ الْأَنْفُسُ يَكُنُّ مَا يُشَاقِقُونَ (۱۶۲)

کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب نیز سورج۔ چاند۔ ستارے۔ پہاڑ۔ درخت۔ چوپائے۔ سب اللہ کے قوانین کے آگے سرسجود ہیں۔ درگاہ کی شان بھی؟ ہاں بہت سے انسان اس بات پر مذہب کی بات ثابت ہو گئی کہ جس کسی کو اللہ ذات میں ڈرے وہ کونسی باتیں جو اسے عزت دیکھتے۔

اللہ پر ہنسنا ہے اپنے قانونِ سنیت کے مطابق کرتا ہے۔

ایک دوست کا جواب ہے۔

وَالْجَمْعُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُ لِلَّهِ (۵۵)

اور پوشیاں اور درخت سب اللہ کے قانون کے آگے جھک جاتے ہیں

نفسِ کبریا سے دافع ہے کہ ملائکہ کے بعد سے مراد اقدارِ انوارِ عزت سے ہیں کہ مٹا دی گئیں انسان کے لئے قوانین کی زنجیروں میں بند ہوئی گئی ہیں جن سے یہ اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتا ہے

—————

تورات اور قصۂ آدم | ابیں رحمہ اللہ میں بھی قصۂ آدم مذکور ہے لیکن اس کی وقرآن کریم کی ہیئتِ روحانی میں جو بین فرق ہے وہ انسانی باکھوتِ مسخ شدہ تعلیم اور غفلت سے آسانی سے پہچان کی جا سکتی ہے۔
زندہ تہذیب و تمدن اور یہ شہادت آپ کو آئندہ وراق میں کثرتِ ہستی ملے گی۔ سب سے پہلے بائبل میں مذکور ہے کہ:

فَعَلْنَاهُ إِنْسَانًا لِّمَعْرِفَةِ رَحْمَةِ رَبِّهِ كَيْفَ

تخلیقِ انسانی کے مقصد قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ:-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (۱۵)

یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سوزن میں پیدا کیا۔

تجارتِ کائنات میں انسانی تخلیق بلکہ فطرت کا شاہکار ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ انسان سے اپنی صورت پر پیدا کیا گیا۔ اس کے ذہن کو اس کا تصور بھی حیلہ انسانی سے باہر ہے۔ اس کے جن دو ہاتھوں سے کچھ کر دیتے ہیں گناہ سے۔ عدالت سے آگے کہ یہ رشا و خدادادی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ فطرتِ انسانی کی جہت سے خدایہ فطرت سے رشتہ ہو رہا تھا۔ یہی سچا کہ اپنی نسبت کہاں مدد رہا ہے؟ اور نہ ہی یہ کہ اس عقیدہ سے کہ تخلیقِ زمین و آسمان میں کس قسم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اس سے گریہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان میں فطرتِ خدائی کا ایک اوقیہ سا پرنا پیدا ہو گیا اور بد قسمت لیکن اس کے کتبہ کا نذر اور ہونا چاہیے۔

(۲) جنت آدم کے متعلق ہے۔

”وہ آدمی جس نے جنت میں چاہا کہ اس کا باغ کا پھل کھا کر آدمی کو جنت میں لے جائے۔“

”اس نے درخت کو تو دیکھا میں خوشنما درکھنے میں غلبہ تھا۔ اور باغ کے پھل پر چڑھ کر جنت کے درخت

درخت کی جہان کے درخت کو زمین سے لایا۔ اور عدن سے ایک آدمی لایا۔“

وہاں سے تعلیم کا پھل سیر سے لایا۔ اور ایک جہان کا پھل لایا۔ اور ایک جہان کا پھل لایا۔ اور ایک جہان کا پھل لایا۔

سونہ و تانے۔ در اس زمیں کا سونہ چھاپے۔ اور دباں موت اور بلورچی ہیں۔ اور دوسری ہر کا نام جیول ہے جویش
کی ساری زمین کو کھیرتی ہے۔ اور تیسری ہر کا نام و جلد ہے جو اسور کے پورب جاتی ہے۔ اور چوتھی ہر کا نام ذات ہے

(پیدائش ۱۰۰)

ظاہر ہے کہ اس جنت کا مقام و جلد و نفرت کے ارد گرد ہے۔ سو یہ نقشہ اسی دنیا کے کسی انسان کا ہو گیا۔ خود انسان کی سرشت
نہ تھی اور دونوں میں جو فرق ہے ظاہر ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ اس طرح نام اور مقام نہیں بیان کرتا کہ جس سے تیسرت
انسان خوش ہونے لگ جائے۔

(۱۰۱) شجر ممنوعہ کے متعلق لکھا ہے:-

در خداوند خدا نے آدم کیسے کرباغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم
دیا کہ کہہ کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھایا کر لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت سے نہ کھانا کیونکہ جس دن تو
اسے کھانے کا ضرور مرے گا۔

(پیدائش ۱۰۲)

نیک و بد کی پہچان "یہی تو وجہ شرف انسانیت ہے۔ انسان کو اس پہچان سے محروم رکھنا اسے درجہ انسانیت تک
پہنچنے سے روکنا ہے۔

(۱۰۳) آدم کی بیوی کی پیدائش کے متعلق لکھا ہے:-

در خداوند خدا نے آدم پر بھاری نیند بھیجی کہ وہ سو گیا اور اس نے اس کی پیسوں میں سے ایک پسلی نکالی اور
اس کے بدلے گوشت بھر دیا اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر آدم کے
پاس لیا۔ اور آدم نے کہا کہ اقب میری بیویوں میں سے بڑی در گوشت میں سے گوشت ہے۔ اس سبب سے وہ باری
کہہ دے گی۔ کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی مور سے مدد سے گا اور
وہ ایک بن ہونگے۔ اور وہ دونوں آدم اور اس کی جوڑی بن گئے تھے اور شرعاً نہ تھے۔

(پیدائش ۱۰۴)

اس کا بعد یہ مذکور ہے کہ کس طرح سانپ نے (ابلیس نے نہیں بلکہ سانپ نے) اس عورت کو بہکایا اور اس نے شجر ممنوعہ
کا پھل خود کھایا اور اپنے خداوند کو بھی کھد دیا اس کے بعد:-

اور انہوں نے خداوند خدا کی درجہ غضب و نفرت باغ میں پھرتا تھا سنی۔ اور آدم اور اس کی جوڑی نے آپ کو
خداوند خدا کے سننے سے باغ کے درختوں میں پھپھایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارتے ہوئے کہا کہ وہاں سے
وہ بول کہ میں نے باغ میں تیری آڑ سنی اور ڈرا کیونکہ میں نہ لگا ہوں۔ اس لئے میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اور تم
میں نے کہا کہ تجھے کس نے چھپایا کہ تو نہ لگے؟ کیا تو نے اس درخت سے کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم کیا تھا کہ
اسے نہ کھانا؟ آہ! کہہ کہ اس عورت نے مجھے تو نے میری سبک کر دیا مجھ سے درخت سے دیا اور میں نے کھایا

تبند نہ خدائے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت بولی کہ سانپ نے مجھ کو بھکایا تو میں نے کھایا۔

پیدائش ۱۰۰-۳

چنانچہ اس جرم کی پاداش میں۔

اس نے زمینی خدائے عورت کہا کہ میں تیرے حمل میں تیرے درد کو بہت بڑھاؤں گا۔ درد دہشت توڑ

جئے گی اور اپنے خصم کی عورت تیرا شوق ہوگا اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔

(پیدائش ۱۰۰-۳)

اور آدم سے کہا کہ:

اس اسے کہ تو نے اپنی جورد کی بات سنی اور اس درخت سے کھایا۔ جس کی بابت میں نے تجھے حکم کیا کہ اس سے

مست کھانا زمین تیرے سبب سے مٹی ہوئی۔ اور تکلیف کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس سے کھائے گا۔ اور وہ تیرے

سے ٹھنڈے اور دنٹ کٹار اگائے گی اور تو کھیت کی نیا ت کھائے گا۔

پیدائش ۱۰۰-۳

اس کے بعد مذکور سب کہ:

اور خدائے عورت نے کہا۔ دیکھو کہ انسان نیک رہنے کی چہان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اور اب ایسا دہرے

اینا ہند بڑھائے درجیات کے درخت سے کچھ لے اور کچھ کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لئے خدائے عورت

نے سر باغ کو عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ زمین کی جس میں تیرا بیٹا گیا تھا تھکتی کرے۔ چنانچہ آدم

کو نکال دیا۔ اور باغ عدن کی پورب کی طرف کردیوں کو چمکتی تھوڑے کے ساتھ جو چاروں طرف پھرتی تھی مقرر کیا۔

کہ درخت حیات کی رہ کی نگہبانی کریں۔

(پیدائش ۱۰۰-۳)

آپ نے فور فرمایا کہ اس نقشہ کی مذکورہ صدر تنائیل میں کس طرح زمین کی پستی اور خاک کی کثافت جھک رہی ہے۔

یہ چیز بھی خاص طور پر قابل غور ہے کہ تو رات میں عورت کو بھرم قرار دیا گیا ہے کہ وہی سانپ کے فریب میں آئی اور اس نے

پھر اپنے خدائے عورت کو بھی بھکایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عورت کے نزدیک عورت ایک ایسی بنی ملعون ہے جسے شرف انسانیت

سے کچھ علافہ نہیں۔ عیسائیت کے ارباب اس عقیدے میں چھٹی صدی عیسوی تک یہ مسئلہ نہایت متانت و سنجیدگی سے مرکب

و تھیس رہا کہ عورت میں روح انسانی ہوتی ہے یا نہیں۔ بڑے بڑے بزرگان کلیسا عورت کو فریب کا مجسمہ اور دنیا کی

تمام تکلیف و مسائب کا سرچشمہ قرار دیتے رہے (St. Hieronymus) کا قول ہے کہ عورت شہ جان

درد و زہ۔ برنجوں کی زاد اور بچھو کا دانگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیت میں متان زندگی نہ ہی اندر درو حایت کے

مست ہے۔ عیب بیوس کے قانون میں سوسائٹی میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی انفرادیت ثابت نہیں۔

نہیں کی باقی۔ ہندو دھرم میں بھی عورت کی یہی حالت ہے۔ منوسمرتی میں ہے:-

کسوی کی عورت عورت باہر۔ خود: پتہ ہی عمر میں کیوں نہ ہو۔ کوئی کام ہی اپنی مہنی کے مطابق نہیں

کرنے چاہیے۔ بچپن میں بڑی کو اپنے باپ کی مرضی کے تابع رہنا چاہیے۔ جوانی میں اپنے والدین کی اور اگر والدین کی
وفات ہو جائے تو اپنے ارم کے کی مرضی کے ماتحت عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بھی وہی اپنی مرضی پرست سکے۔
حق کہ خرچ اخراجات میں جی سے کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔

(The Bible of the World: p 81)

سکینت کے معاملہ میں فیصلہ یہ ہے کہ

”بیوی رزق اور غلام کی اپنی جائیداد کوئی نہیں۔ پس جو کچھ ان کا سے زبان کے مالک کہے (ایضاً ص ۸۱)
چنانچہ ہندو سوسائٹی میں بڑیوں کو دان و خیرات دیا جاتا ہے۔ بطور استحقاق انہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ لیکن قسّم آدم میں قرآن
کریم میں تہہ عورت کو مجرم نہیں ٹھہرایا۔ اس نے کہا کہ قَاٰزَلٰھُمَا الشَّیْطٰنُ اِنَّ دُوْنَکُمَا لَشَیْطٰنٌ مُّبِیْنٌ۔ اس نے
کہ یہ بات ان کی کینیاں کا بیان ہے۔ اور نہ ہر ہے کہ انسانی کیفیت مرد و عورت دونوں میں موجود ہے۔ اس سے قرآن
کریم نے عورت کو عین عورت ہونے کے اعتبار سے مجرم و معنوب قرار نہیں دیا۔ (اسلام میں عورت کی کیا حیثیت
ہے اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ یہاں فقط اتنا ہی دیکھئے کہ قرآن نے عصیت آدم کا باعث عورت کو قرار
نہیں دیا۔)

یہ ہے بائبل اور تورات میں بیان شدہ قسّم آدم کی تفصیل کا بدیہی فرق۔ بائبل میں ہم نے یہ بھی
دیکھا ہے کہ اس طرح معاذ اللہ خدا کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں آدم نیکی و بدی کی پہچان کے درخت کی طرح
شجر حیات سے بھی نہ کچھ کھالے اور ہمیشہ جینا رہے۔ اس لئے خدا نے اسے جنت عدن سے باہر نکال دیا۔ لیکن اس
سے بھی کچھ مزید: برائے میاں و معاذ اللہ تخلیق آدم کے نے اس نسل پر پیمانہ ہی رہا۔ چنانچہ کتاب پیدائش کے باب
ششم کی پانچویں آیت میں ہے۔

اور خداوند نے دیکھ کر زمین پر انسان کی بدیہی جنت جڑ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال روز بروز مرتب
بدیہی ہوتے گئے۔ تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کر کے سے بچپن آیا۔ اور نہایت دل گیر ہوا۔ اور خداوند نے کہا کہ
یہ انسان تو جسے یہاں پیدا کیا۔ جسے زمین پر سے مٹاؤں گا۔ ان کو اور حیوان کو بھی اور کبوتر سے مکرے
و آسمان کے پرندوں تک۔ کیوں کہ ان کے بننے سے بچتا ہوں۔ مگر فوج پر خداوند نے ہر پانی سے نگر کی۔

یہ حقائق کی تفسیر کے محتاج نہیں۔

قسّم آدم کی حکمت بالغہ
قسّم آدم کی تفصیل آپ کے سامنے آگئیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پیشتر ایک مرتبہ
اس پرندہ باز گشت ڈالئے اور دیکھئے کہ یہ قسّم کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

آدم کی جنت کی زندگی سے ذرا قبل اس کی کوہ پہاڑ دیا گیا ہے کہ یہ ہے تمہاری منزل مقصود جسے تمہیں روزگار و حیات میں مسلسل سعی و عمل سے حاصل کرنا ہے۔

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

اور یہ ہے وہ جنت جس کو تمہیں تمہارے اعمال کی بدولت ورثہ کیا گیا ہے۔

اس مندرجہ بالا کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر کر کے ان کے سفر حیات کی ابتداء کرانی گئی۔ یہ نقطہ آغاز ہے اس کے بعد سے جوڑ آدم یعنی سلسلہ ارتقاء کی اس اولین کڑی رستہ چلی منزل سے انسانیت لے اُبھرنا شروع کیا اور ہر برآمدہ پر ترقی چلی جاری ہے۔ زمانہ کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تیز رفتور گاہ ہر انسان میں طاغوتی قوتوں سے منت ہر تخت ہے۔ انسانی معاشرہ میں باثبوت ان ہی قوتوں کا اثر غالب نظر آتا ہے۔ لیکن ہیں ہمہ گیر پیکر پیکر پر گئے وہ حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی کہ انسانیت میں حیثیت الحکام کی تعلیم کے قریب قریب چلی جا رہی ہے۔ درحقیقت یہ کہ اس کا جو تہم گئے اٹھائے آگ اور خون کے ان چھینٹوں سے نکرتا ہوا اھٹا ہے جسے فحشوں کی نگاہوں نے خیر آدم میں بھانپا تھا۔ انسان کے خود قائم کردہ نظام کی سب سے پیچیدہ غنیمتیں کیاسی ہوسکتی ہیں، ستیزہ جیت، برتری، غنیمتیں، سرور واری قومیت پرستی جس میں امتیاز رنگ و نسل دونوں کی سبب خباثتیں شامل ہیں اور مناسبات پرستی جس میں سرور واری زمینداری، جاہ و داری وغیرہ کی خون آشام خونچیں سبب ہیں) دنیا کی تاریخ پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ انسان کی کوششوں کو کبھی کبھار غنیمتوں سے تنگ آ کر باہر آتا ہے اور آہستہ آہستہ انہیں دور کرتا چلا جاتا ہے۔ اور بول بھالہ ریت غیر شعوری طور پر بداعترا ف (قرآنی حقائق کے قریب آتا جا رہا ہے۔ ذرا انقلاب فرانس کو دیکھئے کہ جب انسانیت خود کے لیے

انسانی ہیئت اجتماع کے ارتقائی مراحل

یہ سب ہیں ڈوب کر بھری ہے۔ تو اس طرح شاہنشاہیت کے بڑے بڑے وہ شاہنشاہیت جو انسانیت کے رگے پے میں سے طرح طرح سے نکلتی تھیں کہ گویا ان کی زندگی کا ہر وہ پہلو ان کی دنیا میں خدا کو سایہ نظر اللہ پر عیاں آتا ہے۔ آسمانی برکات کو حاصل شکون انہیں کا منہ بھی جاتا تھا اس کی پرتش ہوتی تھی بادشاہ کے بغیر کوئی نئی حکومت انسان کے تصور میں نہیں سکتا تھا لیکن اس ایک انقلاب کی ہر گز کوئی آگ سے ان تمام صورت کو جسم کر کے رکھ دیا اور اس کی جگہ اس نئے تصور نے لی کہ حکومت منشاء عام (general will of the people) کے مطابق قائم ہونی چاہیے۔ دنیا میں آج جمہوریت کے جس قدر پتے ہیں وہی تصور کو مختلف شکلیں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ دنیا ہنوز اس صحیح تصور تک نہیں پہنچ سکی جو مستشرقان نے پیش کیا ہے۔ لیکن

بائیں ہمہ موہیت کا خوب تو پریشان ہو چکا اس کا مقدس بُت تو پاش پاش ہو گیا۔ تخریب کی منزل (رومی) نہ (کچھ) ہو گئی۔ انسانیت کا ایک قدم تو آگے بڑھا۔

پھر فراموش کی اس جدوجہد کی داستان پر چھپھلتی ہوئی نگاہ ڈالئے جو انسداد غلامی کے لئے معرض وجود میں آئی۔ جب انسان نے آنکھ کھولی تھی غلامی انسانی حیات اجتماعیہ کا جزو لاینفک نظر آتی تھی۔ دنیا کا کوئی نئے ایسا نہ تھا جس میں غلامی کا رواج نہ ہو اور یہ تصور کچھ بہالت و وحشت ہی سے متعلق نہ تھا بلکہ بڑے بڑے عرب علم و حکمت بھی اس کے جواز رکھتا تھے۔ حکمت یونان میں دیکھئے۔ کس طرح افدولون درسنوئند کے جواز و ضرورت میں دلیل پر دلیل لائے نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ امریکہ زاور اس کے ساتھ انگلستان نے غلامی کی ایک محسوس شکل کو مٹا لیا ہے۔ اور ارمین و احمد میں جو بین استیاز آج تک کارفرما ہے اس کی رد سے وہ غلامی کی روح کو نہیں مٹا سکے۔ بائیں ہمہ اسالوں کی بیخ و بن کی لعنت کا ٹیکہ تو انسانیت کے ہاتھ سے دُعا گیا اور پانی عالمگیر جنگ کے بعد اس غظیم الشان انقلاب پر نگاہ ڈالئے جو نئے ہمہ گیر پرستی کے فتنہ زدہ میں رہنا ہوا۔ ہر چند روکس اپنے تشدد میں افراط سے اتر کر تقریباً تک جا پہنچا۔ اور رد عمل میں اعتدال کی راہ بہت دور نکل گیا۔ لیکن وہ سرمایہ داری جو شجر انسانیت سے لکاس پیل کی طرح پیٹ رہی تھی و جس نے نہایت

رہنمائی ذات صفحہ ۱۰۱ سے آگے سے ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ نہیں سمجھتے کہ مغرب کے نظام جمہوریت اور قرآنی نظام حکومت میں مادی اور مذہبی اختلاف ہے۔ مغربی نظام میں موہیت ہو یا آمریت۔ جمہوریت ہو یا غلامیت۔ ہر ایک نظام میں اس پر مبنی ہے کہ قدرت و حاکمیت کا حق ان فوں کو نہیں ہے۔ ایک انسان کو یا ان فوں کی کسی جماعت کو ہر حال یہ فرق محض شکلی و نوعیت کا ہے۔ اس کے برعکس قرآنی نظام کی بنیاد یہ ہے کہ حاکمیت و اقتدار کا حق خدا کے سوا اور کسی کو نہیں۔ لہذا مغرب کا نظام جمہوریت بھی قرآن مجید کے نزدیک ایسا ہی مردود ہے جیسا کوئی اور نظام۔ قرآن - طرز حکومت - سے بحث نہیں کرتا۔ بلکہ اس اصول سے بحث کرتا ہے کہ ان فوں پر حکومت کا حق کسے حاصل ہے؟ اور اس کا جواب صرف ایک ہے کہ

سورہ زمر ذیل نقطہ اس ذات ہے ہمتا کو ہے

حکمراں ہے اک وہی۔۔۔ حقیت ان آوری

اور "حق کی حکمرانی" و حقیقت خود ان کی "اعلیٰ صفت" کی اطاعت کہتی ہے نہ کسی "غیر" کی عداوت میں۔ بقول حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ: "اسلام بہ نسبت ایک مذہب ہے کہ اس کے انہوں توحید کو روح انسان کی باقی زندگی میں ایک جیسا جگہ ختم ہونے کا عمل ہے"۔ یہاں بہت حد تک شکاری خدا کے لئے جہاد و شہادت کی توفیق دے دے۔ اور چونکہ خدا کی ذات زندگی کی روحانی اساس ہے۔ لہذا بہت حد تک اس سے شاعرانہ سے حقیقت مہر ہے کہ انسان خود اپنی میاری قدرت (His own ideal nature) کی ذات ہے۔

تسکین بدیدہ صفت! تفسیل ان اس کی اپنے مقام پر آئے گی۔

کی بیویوں کے گودے نکلے زندگی کی رقص ٹوڑی گئی۔ اس کے خدائے تو ایک فضائیہ ہو گئی۔

دعوتِ ہندوستان میں دیکھو ورنوں کی تقسیم کس طرح انسانوں کو پہنچائی امتیازات کی بخیروں میں کسے دے گا یہ وقت ہم بھی جسے مذہبی تشدد کی سند حاصل تھی اور جو قریباً تین سو سالوں سے ہندو مت کی اساس و بنیاد قرار پائے ہی آ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ جنگِ عظیم کے بعد انسانوں کی اس تقسیم کے خدائے یہاں کیسی فتنہ پیدا ہوئی۔ ہر چند صدیوں سے رگ و پلہیں سرایت شدہ جراثیم ایک ہی منہ بکھڑے سے نہیں نکل جاتے۔ لیکن اس تشدد کی بنیادیں تو تیز زلزلے تو گئیں تو تقسیم کے بے قاعدگی کی حفاظت کا کام دے رہا تھا اسی طرح بحیثیت (priesthood) کو ایسے جس کے بغیر دنیا میں مذہب کا تصور ہی ذہن میں نہیں آ سکتا تھا اس لئے کے خدائے ہندو نے آواز اٹھائی اور آج دنیا کے قریب قریب ہر مذہب ملک سے یہ خواہشات ختم ہو گئی ہے یا ختم ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کہ اس باب میں بھی دنیا کس طرح قرآن کے قریب آئی جا رہی ہے اس کے بعد دوسری جنگِ عظیم کو دیکھئے۔

قومیت پرستی کی وہ عنت جس نے یورپ کو یارِ مع جہنم بنا رکھا ہے محسوس ہو رہا ہے اہم ترین مسئلے میں ایک ہے جنگ کے بعد جس تشدد کے تصورات مدینہ یورپ کی گلیوں کے سامنے دھندلے سے نفوس کی صورت میں اٹھ رہے ہیں اس کی بنیادیں اصول پر بھی جاری ہیں کہ ساری دنیا کو نوعِ انسانی کی برادری تصور کر کے ایک عالمگیر ذوق (world federation) کا نظام قائم کیا جائے (مزید تشریحات ذیل کے عنوان میں ملیں گی)

دنیا کس طرح قرآن کے قریب آ رہی ہے | آپ نے غور فرمایا کہ دنیا کس طرح ٹھوکر میں کھانکھا کر قرآنی نیتِ حق کے قریب آئی جا رہی ہے؟ اس سے کہ قرآنی تعلیم کے اصول غیر محسوس

ہو رہے ہیں۔ مثلاً یہ پھیلتے ہوئے ہیں۔ اور ذہنِ فانی سے بغیر شعوری طور پر متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گریٹر یورپ اپنی منہ و تپو ذکر براہِ راست قرآن کی طرف آج بھلا تو چہرہ دیکھتا کہ اس کا جہنم کس طرح جہنمِ انسانی میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ لیکن اس کے برعکس ذرا عامِ اسلام، یعنی مسلمانوں کے ملک، پر غور کیجئے اور دیکھئے

لیکن خود مسلمان | اگر لحاظِ جماعتی کی وہ تمام غنیمتیں جن کا ذکر ادراد پر کیا گیا ہے اور جنہیں مسلمانوں کے لئے اسلام آیتاً کس طرح ایک کر کے مَن کے نشامِ زندگی میں داخل اور ان کے اغساب پر سلطان میں کیا قیامت سے کہ آج دنیا میں ملکیت کی سب سے بڑی لعنت آپ کو مالکِ مسلمانیہ میں منظرِ نظر آتی ہے! اور آگے بڑھتے جاتے ہیں غنیمتِ حق پر اگر کسی انسانِ حیوان کی طرح غنا میں اکتا جاتا ہے تو وہ ملک کی گلیوں میں رہ رہ کر حقیت کے زہار سے بیماری لگا رہی ہے۔ لیکن حقیقت سے چشم پوشی کبھی کس طرح کی جا سکتی ہے؟ مزید

دری کی لعنت مسلمانوں کے ہاں عام ہو رہی ہے۔ ذاتِ پات کی تقسیم ان کی معاشرت کو جزوِ عظیم سے قلمبند کرتا

وہاں تو رو رہا تھا کہ اس نے وہ دیر ہی کے بعد کہ اس نے وہ جاہلیت کے تصور کو منسوب کیا جاتا ہے اس ذات
تو وہ خود کی طرف سے جو اس پرستی کے تحت کو پیش کر کے کہنے کے مہوٹ ہوئی برہمنیت کے کر کے رہا
تیں ہر گز چلی سب اور زندگی کے کسی شے میں یہ ان مقدس رنجیروں سے آزاد نہیں۔

سو پاپا آپ نے کہ وہ تو ہم نہیں جہیں آج کفار اپنا ہاں سے یا تو دور کر چکے ہیں اور یاد دہ کرنے کی ضرورت
ہی کس طرح مسلمانوں کے، ہمارے قہر میں جو گزریں ہیں اور ان سے نفرت اور سرکشی کے آثار میں دکھائی نہیں دیتے
یہ سب اس لئے کہ:-

بنو مومن زمرہ میں ہر شخص کو	درایا، ورنہ سے دیدم نہ دورد
خود تسلیم ہے کہ اس کی قسمت	خود ہر گز نہ ہو کیمت نہ ست
نہیں بلکہ ملت و ملت گرفت	دین و بخش از ملکیت گرفت

زمینیت تک گرد و در

عقل و ہوش و رسم و رہ گرد و در

ان عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بار پھر فقہ آدم پر گناہ ڈالنے کے بعد
قصہ آدم اور ملت اسلامیکہ رسول اللہ و آلہ بنی مہدی، اس خطہ میں پڑھنے کی حکومت کہ
خداوند ہم کو جس جنت کا نوادہ کیا ہو اسانیت کا ہی ہے۔ اس کے بعد یہ آدم جو اس جنت میں نہ تھے
کہ ایک اور جنت میں تھے کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ بھی وہی جنت ہے جس کی طرف حیوانی زندگی کی سطح پر گئے
جس پر وہ سب سے پہلے تھے کہ اس میں اور ان کے ساتھ ساری دنیا ان ہی مخلوقوں میں مبتلا ہے) اور اس نے وہ
کہ وہ دنیا کی دنیا کی جنت میں ہے۔ جسے چشمہ نیک سے ایک بار دیکھا اور دوبارہ دیکھنے کے لئے سرگرداں ہے جب
ان کے پاس سے جنت سے ہر ایک کو قرآن کی طرف توجہ دے گا تو پھر اس تمام کو پاسے گا جس کی تدش میں یہ سارے
مارا پھر رہا ہے۔ اس وقت آواز آئے گی کہ:-

وَبَلَدِ الْجَنَّةِ الَّتِي دُرَّتُمْ
فِيهَا مِنْكُمْ وَأَنْزَلْنَاكُمْ فِيهَا
مِنْكُمْ لَعْمُونَ (ربیعہ)

تم اس جنت میں رہو جس میں تم سے لوگوں کو جنت ہوئے، اس جنت میں تم سے لوگوں کو جنت ہوئے، اس جنت میں تم سے
لوگوں کو جنت ہوئے، اس جنت میں تم سے لوگوں کو جنت ہوئے، اس جنت میں تم سے لوگوں کو جنت ہوئے، اس جنت میں تم سے
لوگوں کو جنت ہوئے، اس جنت میں تم سے لوگوں کو جنت ہوئے، اس جنت میں تم سے لوگوں کو جنت ہوئے، اس جنت میں تم سے

خدا کے قدرت و رحمت کی منازل طے کر کے صورتِ انسانی میں متشکل ہوئے۔ ان کی اپنی خلاصہ بحث نیم حیوانی اور نیم انسانی زندگی کے مراحل سے کہہ کے اس مقام تک پہنچا جہاں اسے آپس میں مل جل کر رہنا تھا۔ اس معاشرتی زندگی کا ہر دور وہ تھا جس میں انسان نے ہر روز رزق کے ہر شے پر انفرادی سوکھت کا سبق نہیں سیکھا تھا۔ ہر انسان جہاں سے جی چاہتا با فراغت کسی پی سکت تھا اس کے بعد سب نے فردی حیثیت کی تصور پیدا کیا جس سے ان کے اندر میں تضاد م شروع ہو گیا۔ یہاں سے کش مکش و بہت و بدلتی قرآن کریم نے انسانی تمدن کے ان جریات و کیفیات کو مثیلی انداز میں بیان کیا ہے جسے قصہ آدم کے بعد کا دیندہ ہے۔ آدم کو اختیار و ارادہ کی خصوصیت دی گئی ہے۔ اسے ہمہ اہم شیاؤں کا کیا گیا۔ کائنات کی تمام مخلوق تو ہیں اس کے تابع و فرمان بردار ہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کشمکش زندگی میں تضاد و تقابلیت ایسی قوتیں بھی ہیں۔ ان کا ذریعہ زندگی یہ ہے کہ کائنات کی تمام مخلوق کو توحید و یگانگیت کی تعلیم دینا ہے۔ پھر ان قوتوں کے تضاد کو دیکھ کر یہ نظام قائم کرتے ہیں کہ ہم غیب شافی کی ضروریات زندگی بد مشقت و تر و پوری ہوتی جائیں اور جملہ مشاغل انسانیہ کی منہمک نہ بنیں۔ خود نہ پا کر کھیل تک پہنچتی جائیں ورنہ طرح اپنے ہونے کے بعد معبود و عورت کی تمام منازل طے کر کے پھر وہ مقامِ رفعت و بلند ہی حاصل کرے جو اسے شروع میں بتایا گیا تھا۔

چہر منت بہ امید کی تاریخ بھی قصہ آدم کی ہی داستان ہے۔ حضور ختمی نہایت سے دنیا میں حکومت قرآنی کے قیام سے دکھایا کہ اس دنیا میں انسان کا نصب العین حیات کس قسم کی جنت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد ہبوط ہوا۔ بدلتی ترین قسم کا ہبوط ہوا۔ ابھی تک یہ اس مہو کے زخموں کی مرہم تھی ہیں۔ مندرجہ ہے جب اس کے زخم مندمل ہوں گے تو پھر آگے بڑھنے کی نسل جنت پیدا ہوگی اور اس طرح اس کے عمال کی بدولت وہ جنت جنتی جنت ہوگی جس کی عینک پر وہ سوساں پیشتر دیکھنی گئی تھی۔ وہ جنت انسانی ہے جس کا عینک خود ہی جنت سے جاکر مل جاتی ہیں۔ کیونکہ زندگی جو اسے دی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان نے آفرینش کے سوال کی طرح، تحقیق انسانی کے سنا زکا مسئلہ بھی رہا ہے۔ مذہب و دین کا مسئلہ ہے۔ روح کو چھوڑ کر، مذاہب و دین کے پاس چونکہ سرمایہ علم محض تو ہمہ پرستی ہے اس لئے ان میں انسانی تحقیق کے مسئلہ نے بھی عجیب و غریب شکلیں اختیار کر رکھی ہیں۔ لیکن ان میں آدم کے تصور کسی نہ کسی انداز میں ضرور مستند ہے۔ یہ سائنس نے اس تصور کی بنیاد پر ایک فلک بوس فسفہ کی غارت قائم کر رکھی ہے۔ اس نے انسانی فطرت کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک حشر وہ جو ہر بعد آدم سے پیشتر کا ہے اور دوسرا حشر وہ جو اس سے بعد کا ہے۔ اس تصور کے مطابق مہو و آدم سے پہلے انسان، فطرت کے مطابق زندگی بسر

کرتا تھا۔ اس زندگی میں گناہ کا شعور کہیں نہیں تھا۔ انسان معصوم تھا۔ اس کی نصرت پاکیزہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ باہمی معاملات میں کوئی خرابی اور کسی قسم کا فساد نہیں تھا۔ اس کے بعد زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا جو مہیوہ (Fall) کے بعد کا دور ہے۔ اس میں ہر انسان بچہ، پیدائشی سی سے گنہگار پیدا ہوتا ہے اور گناہ کے اثرات کا بگ کر دنیا کی کسب میں نہیں۔ لہذا اب انسان کی زندگی غیر فطری خطوط پر بسر ہوتی ہے جس کا نتیجہ وہ جہنم خیز فتنہ و فساد ہے جس میں انسانیت مبتلا چلی آ رہی ہے۔ یہ دور اسی طرح سے چل رہا ہے کہ انسانوں کا خاتمہ ہو جا رہا ہے اس میں انسان کی نجات کی ایک سی صورت ہے اور وہ یہ کہ انسان حضرت یسوع مسیح کے حبیب دیتے جانے پر ایمان لے اور ان کے خونِ ناحق کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھے۔ زمانہ کی اسی قسم کی تقسیم نہ دوں کے ہاں سے۔ اُن کے تصور کی رو سے، ابتدا کا زمانہ ست جگہ تھا جس میں راست بازی کا دور دورہ تھا۔ لیکن اس کے بعد اب کلجگ سے جس میں باطل کو فروغ ہے۔ اب ست جگہ پھر اس نہیں آ سکتا۔ لہذا جوں جوں انسانیت گے برستی ہے فتنہ و فساد کا انداز ہوتا چلا جاتا ہے۔

لیکن قرآن نے اس قسم کا کوئی تصور نہیں دیا۔ اس نے بتایا کہ انسان کے لئے تمثیلی (آئیڈیل) معاشرہ وہ ہے جس میں افراد کو اپنی پرورش اور نشوونما کے لئے جگر سوز مشقتوں سے نہ گذرنا پڑے اور ایک فرد دوسرے فرد کی صدحیتوں کے نشو و ارتقا کا ذریعہ بنتا ہے اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ معاشرہ اس صدحیت بخش پر دگرام پرنٹل پر مبنی ہے قائم ہو سکے گا جو وحی کے ذریعے عطا کیا گیا ہے۔ لہذا یہ معاشرہ انسانوں کی اپنی سنی و کوشش کا ثمر ہوگا۔ اسے جنت ارضی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسے معاشرہ کا قیام ہر وقت ممکن ہے اور ہر دور کا انسان اسے عمل میں لے کر تشکیل کر سکتا ہے۔ نہ آدم کی نصرت گناہوں سے آلودہ ہے اور نہ ہی کوئی ست جگہ ایسا ہے جو دوبارہ نہ آدم کے برائی کی بجائے سادہ لوح کردنیہ میں آتا ہے۔ اس کے پاس انسانی کمالات کی منہمقوتیں ہوتی ہیں جن کی وہ اپنی زندگی میں ہر مقام پر نمودار کر سکتا ہے۔ جب یہ قوتیں وحی الہی کے تابع سرگرم عمل ہوتی ہیں تو ان کا نتیجہ خوشحالی کی جنت ہوتا ہے۔ مفاد پرست قوتیں اس معاشرہ کی تشکیل میں حائل ہوتی ہیں۔ انہی کو ایسی قوتیں کہا جاتا ہے جن کا ذکر آئندہ باب میں آئے گا۔ ان ایسی قوتوں کے مقابلے سے انسانی قوتوں میں مزید چلا پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ کشمکش ہے جس میں زندگی کا راز اور ارتقا کا سراغ پوشیدہ ہے۔ لہذا آدم انسان کی زندگی کے اس نقطہ آغاز کا نام ہے جہاں سے اس کی منہمقوتوں کے نشوونما کے مواقع شروع ہوتے ہیں۔ آدم کا ہونا کسی بند زندگی سے اسفل زندگی کی طرف متنزل نہیں۔ یہ تو انسانی نصب العین کے حصول کی داستان کا نقطہ آغاز ہے۔

اَبٰی قٰسِتْکِبَرٍ کَانَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ

اَلْکِیْس

قصہ آدم کو زنجیں کر گیا جس کا لہو!

المیس

قانونِ رتق کی روت است حکام و عروج اسی نصرت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ تضاد و متخارب قوتوں سے ہر
 آزمایا ہوا جائے۔ جن انواع کو نامساعد احوال و ظروف سے مقابلہ میں کرنا پڑا وہ آگے نہیں بڑھ سکتیں۔ زندگی ایک نئے
 رواں ہے۔ لیکن اگر اس کی راہ میں پتھروں کی (falls) آڑ تو اس کی پرسکوت رونی آہستہ آہستہ تبدیل ہو
 ہو جائے اور یہ جوئے رواں جمود و حطل کا ایک جوڑو بن جائے۔ بربط کے تاروں میں خوابیدہ نشہ بد منفر
 بھی بیدار نہیں ہو سکتے۔ یافیک اندر تھپی ہوئی بے پناہ قوتیں جو اس کی پرسکوت ردائیوں میں کہیں نسوس تک نہیں
 ہوتیں۔ کبھی سہتہ ہو برکی نمود نہیں کر سکتیں۔ وقتیکہ پانی کا در مارا سپت سے غیر رفو لاؤی مشینوں سے نہ ٹکرائے۔ مسہ
 شمشیر میں کبھی آب و تاب پیدا نہیں ہو سکتی مادہ تیکہ است شگ نسان پر صیقل نہ کیا جائے۔ چھماق کی شعلہ فشاںی چتر کی رگ
 کے غیر ممکن نہیں شمشیر میں کبھی جوہر آئینہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ وقتیکہ اس کے پیچھے زنگار کی گشت نہ ہو۔ ہی عرج
 خودی بھی اپنی خود استو کام و عروج کے اپنے سے غم کو چاہتی ہے۔ اگر خودی اپنے غیر سے مقابل و مقارن
 نہ ہو تو ہیکہ کا کائنات سرد پڑ جائے۔ بزم ہستی کی رنگینیاں سب کیفیت ہو جائیں۔ یہ جہان رنگ و بو پھرتے سنی کا غم
 بن کے رہ جائے۔ خونِ رگ کائنات کی تپش معرفت خودی کے دوار نمود کی منہر اور اس کی لذت کشمکش کی رہیں منت
 ہے۔ بقول حضرت علامہ اقبالؒ۔

معدجہاں پوشیدہ اندر ذات د غیر و پیداست از شب است او

سازد از خود پیکر انقب را تا منراید لذت پیکر را

نہن بیدار ہوا اذ نہ آفاق کی تو ہم شہا۔ اس کے سے مسخر کردی ہیں و سخر مکھڑقا فی السموات و الارض
 جمیعاً۔

انسانی خودی کا استحکام

ان قوتوں سے کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت زیادہ تر زیادہ اپنی طبیعی اور روحانی
 قوتوں کو بروئے کار لاتا۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ ان قوتوں
 ان طبیعی و روحانی قوتوں کا ہی نام نہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور شے بھی ہے جسے روح خداوندی کہا گیا
 ہے۔ یہی انسان کی انسانی ہے۔ یعنی جب انسان میں کتابت و اس سے مفہوم اس کا طبیعی پیکر نہیں ہوتا۔ بلکہ اس
 ماورائے پیکر اور ہوتا ہے۔ یہ انما یا (EGO) اس کی خودی ہے اور اس خودی پرستی کے ساتھ ہی تکمیل شریعت انسانیت۔
 خودی کے استحکام و عروج کا تقاضا تھا کہ اس کے مد مقابل بھی کوئی قوت ہونی چاہیے جس سے تضاد و اور کش مکش اس کے
 جہم میں پیدا کرتا۔ اسی قوت کا نام ابلیس ہے جس کے متعلق خداوند اقبال نے فرمایا ہے۔

جہاں تہ از عدم بیرون کشیدند
 غمیہ شش نہ دروب ہنگام دیدند

بنیبر از جان ماسوزے کی بود
 تراز آتش ما آفریدند

خود ابلیس
 مگر انسان کے حضور چپک گئے۔ ابلیس مقابلہ کٹ کٹ کھڑا ہو گیا۔ اس وقت
 انتہائی تمیز و تشاد۔ یہ مگر کی خصوصیات میں بغاوت پرکشی و عصیان۔ انکار یہ
 نوئے ابلیسی ہے۔ قسماً آدم کی توہم آیات پر غور کیجئے۔ یہ فرق مت زبور سے اس آیت کے تحقیق آدم کے وقت
 فرشتوں نے بھی ایک اعتراض پیش کیا تھا:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بارہ بار! کیا تو یہاں نہیں دیکھتا کہ جو زمین میں نوری و نورانی ہونے سے ہٹا کر پائیدار ہے گا اور ایک ہم ہیں

کہ ہمیشہ ہی تسبیح و تقدیس میں رہیں۔ سب سے پہلے اس کی ہرگز نہ خیر ہستی کو ہم پر فوقیت دینا ہماری ناقص سمجھ

میں نہیں آتا،

اسی قسم کا اعتراض ابلیس نے بھی پیش کیا۔

أَنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَ الْمَلَائِكَةَ مِنْ طِينٍ

میں اس پیکر خدا کی سے کہیں بہتر ہوں۔ تو نے ان سے پیدا کیا میری تخلیق آتش سے رہی اس کے

سامنے کیوں تھکوں!!

فرشتوں کے سامنے جب خلیفہ و فتح کی گئی تو ان کی نصرت و مدد سے سر ہلکا دیا۔ اس کی حالت کا حال میں ہمارے
 ہماری کوتاہ علمی پر مبنی تھا۔

لَقَدْ كُنَّا أَكْثَرُكُمْ عَادِلِينَ إِذْ جَاءَ الْوَحْيَ وَإِنَّا لَكَاظِمُونَ

یہی وقت تھا کہ میں نے تم پر وحی بھیجی تھی۔ لیکن تم نے اس کو نہ مانا۔ اور میں نے تم کو دیکھا تو

قطری ہی ذات ہے۔

لیکن جب ابلیس کے سامنے قیامت بے غائب ہوتی تو اس نے کیا کیا؟ مجھکا نہیں
 ابْنِ وَاسْتَكْبَرُ دَسَّكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ (۲۱)
 اس نے سرکشی اور تکبر اختیار کیا اور وہ نہ ملت والوں میں سے تھا۔

اس کے بعد

قَالَ ارْئِيكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَنَا عَلَىٰ (۲۲)

اس نے کہا: "دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟"

اگر یہ نیک ہے تو میں اسے ملنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔

قرآن کریم نے جہاں سجد و ملائکہ کی پرستان طاعت انقیاد کو متعدد مقامات میں دہرایا ہے۔ وہاں استکبار
 ابلیس کے قتل سرکشی و عداوت کو بھی کئی جگہ بیان کیا ہے۔ سورہ حجر میں ہے۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۖ إِلَّا ابْلَيسَ ۖ ابْنِ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۚ قَالَ
 يَا ابْلَيسُ مَا لَكَ الْآسَافُ ۖ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِرَبِّ مُتَّبِعًا ۖ قَالَ
 خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَافٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (۲۳)

چنانچہ جنت فرشتے تھے وہ سب اس کے سامنے سجد ہو گئے مگر ابلیس نہیں جھکا۔ اس پر یہ بات شان
 گزری کہ وہ جھکنے والوں میں سے ہو۔ اللہ نے کہا: "ابلیس! تجھے کیا ہو؟" جھکنے والوں میں شامل نہ ہوا؟
 "کیا" بھتہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر کے سامنے مہکوں جسے تو نے غیر انجھے ہمارے گھٹے سے بنایا ہے جو
 سو کو کرچہ لگتا ہے۔"

سورہ ص میں ہے۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۖ إِلَّا ابْلَيسَ ۖ ابْنِ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۚ قَالَ
 يَا ابْلَيسُ مَا لَكَ الْآسَافُ ۖ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِرَبِّ مُتَّبِعًا ۖ قَالَ
 خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَافٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (۲۳)

چنانچہ جس قدر فرشتے تھے وہ سب اس کے سامنے سجد ہو گئے مگر ابلیس نے جھکا۔ اس نے غرور کیا اور فرماؤں
 میں سے ہو گیا۔ اللہ نے کہا: "ابلیس! تجھے آدھن سے جھکے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا
 ہے۔ وہ تو ہے۔" وہ کہتا ہے: "خوشی شان و دل میں است و کبر"۔ "کہا میں اس سے پیاروں
 نے تو نے گت پیدا کیا ہے اور اے مٹی سے بنایا ہے۔"

سورۃ قصص میں فقط ابی راہت کہہ کر اس تمام تفصیل کو ایک فقرہ میں سمیت کر رکھ دیتا۔

دیکھئے۔ دونوں "اور عن" یعنی فرشتوں کی طرف سے، عقل و منطق پر مبنی ہیں۔ لیکن ایک عقل وہ ہے کہ علم الہی کے سامنے جھک جاتی ہے۔ دوسری وہ ہے جو اس سے بغاوت اور سرکشی اختیار کر لیتی ہے۔ یہ دوسری عقل ایسی سے عقل سرکش علم ہر راہ رو۔ خود بلے زمام لادینی ہوگا۔ یہ ہے فطرت ابلیسی۔ اس کے برعکس وحی خداوندی کے تابع علم و عقل یہ ہے جوئے ملکوتی۔ اس کا نام ہے ایمان۔ اسے کہتے ہیں عشق۔

عقل سرکش فقط فطری ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھئے کہ ملائکہ کے استفسار کے جواب میں انہیں سجدہ کیا گیا کہ اتنا بے آدم کیوں غصہ میں آیا ہے لیکن ابلیس کے اعتراض کا کوئی

جواب نہیں دیا۔ اس لئے نہیں کہ اس کے اعتراض کا جواب بن نہیں پڑتا تھا بلکہ اس کی تہ میں ایک اور حقیقت پوشیدہ تھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ملائکہ جھک جاتے والی قومیں ہیں۔ ابلیس عقل سرکش جو شخص قلب سلیم لے کر آئے اس کی ہر بات کا جواب دیا جانا چاہیے۔ تاکہ اس سکون و مہمانت کے بعد اس کے قلب میں اور جھکاؤ پیدا ہو اور بسے وہ بالعیب ماننا تھا اسے غی و جہالبصیرت قبول کر لے۔ لیکن عقل سرکش کی کیفیت اس سے انکار ہوتی ہے۔ ایسی عقل کیا ہے؟ اس کی تشریح چند صفات بعد (وحی) کے عنوان میں آئے گی۔ اس مقدم پر صرف اتنا سمجھئے کہ وہ حاضر و عدم انفس کے ماہرین کی تحقیق کی رو سے عقل و حقیقت جذبات کی لونڈی ہے۔ یعنی نفس انسانی جو کچھ چاہتا ہے عقل اس کے لئے ذرائع و اسباب پیدا کر دیتی ہے اور اس کے جوڑ کے دلائل ہمہ پہنچا جاتی ہے، بلا تمیز اس کے کہ جو کچھ نفس انسانی چاہتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ حق ہے یا باطل۔ جائز ہے یا ناجائز۔ ہذا ابلیس کو عقل و حجب ہر عقل و منطق پر مبنی نظر آتا ہے (درحقیقت ان جذبات سرکشی کا آمینہ درمنا جو اس کے انفس خود سر کی تخلیق تھے یعنی اس کے نفس کی گہرائیوں میں استکبار و سرکشی کا طوفان مستدام تھا۔ اور اس کا اعتراض اس ملائکہ کی گرجی ہوئی آواز۔ ہذا اس سے الجھنا بیکار تھا۔

مگے ہر غصے سے پہلے اس حقیقت کو چھیڑ چھیڑ لینا چاہیے کہ عقل کا کام کیا ہے؟ اور اس کے فرائض و مناسبات کیا ہیں؟ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ انسانی زندگی کی ایک سچ وہ ہے جسے حیوانی زندگی اس کی جمعی زندگی کہتے ہیں اس طرح اس کے تقاضے وہی ہوتے ہیں جو حیوانی طور پر (Instinctively) حیوانات کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یعنی تحفظ خویش (preservation of self) و رافہ پیش رفت کے تقاضے اور ان کے تعلقات۔ یہ تقاضے انسان کے اندر از خود کار فرما رہتے ہیں۔

انسان کے اندر دوسری چیز سے عقل (Intellect) عقل کا ایک کام تو یہ ہے کہ وہ ان (Senses)

توانعادات اس تک پہنچائیں کہ میں رہہ پیدا کر کے نتائج مستنبط کرے اور اس طرح ہر صدمہ کی (cause) (ive study) کے لیے لیکن اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ انسان کی جذبات جو کچھ متبب کریں یہ اس کے فائدہ میں کرنے کا انتظام ہو۔ اس متبب سے عقل جذبات کی خام ہوتی ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ جذبات اس سے کہیں وہ کچھ کرتی جائے

تو یہ ہی چیز انسان کے اندر وہ ہیں I۔ سب سے بہت درحقیقت انسان کی زندگی عبارت ہے ان میں کام یہ ہے کہ وہ صحیح صحیح فیصلے کرے اور عقل سے ان فیصلوں کے مطابق کام آئے۔ اگر یہ نہیں کرے تو اس کے سارے فیصلے جذبات کی رو سے ہوں گے اور اس کی زندگی کی سطح حیوانی زندگی سے کم نہیں رہے گی لیکن اگر اس کی سب سے کمزور نہیں تو اس کے فیصلے جذبات سے الگ کرے اور اپنی فیصلوں کو انسان فیصلے کہا جائے گا

پہلی (۱) ایک نفس اندہ ہر وقت (جو وحی کی روشنی میں تشکیل ہوتا ہے) اس اندہ سے صحیح صحیح کرتی ہے کہ ہر معاملہ میں خود فیصلے کر سکتی ہے یہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن سے ایک طرف زندگی کے صحیح فیصلے ہی کہتے پورے ہوتے جاتے ہیں اور دوسری طرف استحکام ذات بھی زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔

جب عقل انسان کی جذبات کے تابع ہوتی ہے تو اسے عقل سرکش یا مذہبیہ کہنا جاتا ہے۔ اس کو نام نہیں ہے۔ جب یہ عقل عقل کے تابع چلتی ہے تو عین انسانیت بن جاتی ہے۔ عقل بے باک اور انسانیت کے تابع ہونے میں شکوک ہوتی ہے۔ انسان اب بھی شکوک میں جاتا ہے۔ یہ خیر و شر کی شکوک ہے۔ اس شکوک سے انسان خود ہی مستحضر ہوتی ہے باقی اور عقل بے باک پر غالب آتی چلی جاتی ہے۔ اپنی عقل بے باک کے بعد دوسرے فرد کی عقل بے باک سے بھی لغو ہوتا ہے یہ وہ موافقات میں جو انسان کی خودی کی راہ میں رکھتے ہیں لیکن ان کی عقلی برتری ہی سے خود ہی میں چٹکی پیدا ہوتی ہے۔ ہم کا نوادی خول رہو اس کے اندر کے بارود کے رستے میں سہ سہندری بن کر رہیں تو انسان زیادہ مضبوط ہوگا۔ تنہا ہی زیادہ سے زیادہ بارود کی قوت ہوگی۔

جہاں تک عقل کے سبب کا تعلق ہے جس میں یہ تو اس کے ذریعے ہم پہنچنے کے ہوتے ہو۔ Sense - data سے سنبھالنے کے کرتی ہیں۔ ان مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے درج ذیل میں فرہم کرتی ہے قرآن نے اس علم اور عقل کو براہِ جہدہ مقدم کیا ہے۔

دانش رہے کہ علم و عقل فی ذلک معیوب شے نہیں معیوب تو ایک طرف۔ یہ تو وجہ ثنوت انسانیت ہے۔

فہم آدم میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم ہی وہ ہوتا تھا جس کی بنا پر آدم پر آدم ہو گیا تھا۔

علم و عقل کی تعلیمات اپنی بنیاد پر علم کے درجہ ذیل کوستے جیسے شروع سے خیر و شر کے

کہا۔ کیا میں اسے عہدہ کروں جسے تو نہ نجات پہنچا ہے؟

ن کے بعد۔

وَلَا أَرْأَىٰ لَكَ خَلْقًا مِّنْ دُونِي كَرِهْتَ لَسْتُ بِرَبِّكَ أَشَدَّ رِيقًا إِنِّي يُؤْمِنُ الْفِتْيَةُ لَا حَتَمَ لَكَ
ذُرِّيَّتَكَ لَا تَسْتَبِيذُ ۝ (۹۰)

بہار کچھ تو یہی وہ ہے جس کو تو نے جو پر فضیلت دی ہے؟، چنانچہ میری فیصلہ ہے تو اگر تو مجھے قیامت تک کے لئے
بہت دیر سے تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں منتخب کر دوں گی۔ ذریت کی ایک میں نیل ڈال کر نہیں کس طرح نیکی کا ذریعہ
نجات ہوں۔ کچھ زبردستی سے چند سکے۔

یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تشریف کے ساتھ ہے کہ فرماتا ہے۔

وَمِنْ خَلْقِي نَارُ دُودُونِ نَفْسٍ دُودٍ سَوَادٍ
نَارُ دُودٍ آخِرُ نَفْسٍ دُودٍ سَوَادٍ

میں سے ہیں کہ جب ہمیں کو بہشت دینے لگی تو اس نے کہا۔

قَالَ فَمِنْ رَبِّكَ لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ أَجْمَعِينَ ۝ (۹۱)

کہا! تیرے عزت و جلال کی قسم میں ان سب کو نہ دیکھتا تھا۔ حق تعالیٰ گمراہ کہہ دوں گا۔

میں ہمیں کی قسم پر غور کیجئے۔ اسے رخصت کر دوں گا۔ ایک۔ پیری قوت و شوکت کی قسم۔ تیرے تہذیب و جلال کی
قسم۔ تیرے غلبہ و تسلط کی قسم۔ میں انہیں برباد کر دے چھوڑوں گا۔ گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اب میں چونکہ قوت و شوکت و جلال
و غلبہ ہے اس لئے اس نے قسم بھی اللہ کے تہذیب و جلال و رتوت و شوکت کی کھائی۔

پھر یہ دیکھتا ہے کہ جب آدم کو اپنی عورت کا اس سے ہوا تو اس نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اور اس سے اپنی غلطی کی

کی معافی چاہی۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا سَكَةً وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (۹۲)

پروردگارا ہم نے اپنے ہاتھوں بنا لیا۔ اگر تو نہ اپنی رحمت و رحمت سے ہمارے لئے سزا نہ ملنا

عطا نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔

لیکن اب میں نے اپنی معصیت کے بعد انہیں بتائی اللہ اور توبہ کے بے باک ہند

ابلیسیّت کا ایک اور پہلو

لیکن اب میں نے اپنی معصیت کے بعد انہیں بتائی اللہ اور توبہ کے بے باک ہند

ابلیس اس لئے کہ وہ سعادت سے بے ناامید ہے۔ ابلتس کے معنی ہی ناامید ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُبَيِّنُ الْهَاجِرُونَ (۳۳)

اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز تم محسوس لوگ رحمت زدہ اور ناپسندیدہ بنائیں گے۔
دوسری جگہ ہے کہ اللہ اس وقت باران رحمت کو بھیجتا ہے جب لوگ اس بارش سے ناامید ہو چکے ہیں۔

وَرَأَوْا كَأَنَّ الْمَآءَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُبْحٍ مَبِينٍ (۳۴)

(نیز دیکھئے ۳۳ د ۳۴ د ۳۵)

اور وہ لوگ قبل اس کے کہ اُن کے خوش ہونے سے پہلے (بارش) اُن پر برسے۔ ناامید تھے۔

تلا

غور کیجئے دنیا میں کس قدر تباہیاں دربر بادیاں ہیں جو محض اس بنا پر آتی ہیں کہ اپنی نفسی کا حواس ہو جانے کے بعد انسان کا اعتراف نہیں کرتا بلکہ خدا اور کشتی اور نفس کی جھوٹی عزت کے خیال سے اس پر جو رشتہ ہے اور اکثر و بیشتر خوش کرتا ہے کہ اپنی نفسی کا جواز پیش کر کے اپنے آپ کو حق بھی ثابت کرے۔ یہ خدا اور سرکشی فطرت ابلیسی کی بنا پر ہے جس میں کہیں ٹھکن نہیں رہی۔ مذہب اور غلطی کے احساس کے بعد تھک جاتا ہے انسانیت ہے۔ خدا پر اسے رہنا ابیہیت ہے۔ یہ خدا اور سرکشی یوں تو ہر شعبہ زندگی میں ہر گت آفریں ہے۔ لیکن مذہب کی دنیا میں اس کے جراثیم بے تابہ کن ہوتے ہیں۔ یہ تمام تخریب و تفسیر۔ یہ تمام فرقہ وازباں درگروہ سانیہاں اور یہ تمام اختلافات محض ہی خدا اور سرکشی کی بنا پر ہیں ورنہ جب علم و ستران وجود ہو تو پھر خدات کی گنج نش کہاں ہے لیکن

یا اہل صدار! یہ فطرت ابلیسی ہے نہ بڑے بڑے متدلس نقاب زدہ و زریب دینی اور وحدت متک و پارہ پارہ کر دینے والی تخریبی و شمشوں کو مزین بنا کر اس کا نام خدمت دین رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہی خداوند کی مقصد یہ ہے کہ وہ اختلافات کو مٹائے لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ:

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اَوْثَقُوْا مِنْ بَعْدِ مَا يَنْصُرُ الْبَيِّنَاتِ بَخِيْ

بَيِّنَتِهِمْ شَكَاىَ لَنَّهُ اَنْ يَنْ اَمْثَرَا اِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنْ سَوَقٍ بِرَدِّ سَبِيْ

وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ لِرَاسٍ مُّشْتَقِيْمٍ (۳۵)

اور یہ لوگ جو باہم اختلاف ہوئے۔ تو اس سے نہیں ہوتے کہ ہر میت سے سردم اور حقیقت سے بے خبر تھے۔ بیش
وجہی، ہی کے ذریعہ احکامات کے سامنے تھے۔ دوران میں غرقہ و اختلافات کو گنج نش نہ تھی، مگر پھر بھی محض
تجربہ کی خدا اور فی نفعت سے اختلافات کرنے لگتے تھے۔ در دین کی کیا راہ پر چلتے رہنے کی تہہ ایک ایک
گردہ بند یوں میں بہت جیسے تھے۔ ہر فرقہ نے یہاں سے وہ کو در دین کی وہ حقیقت دکھادی جس میں
وگت منتقل ہو گئے تھے۔ ہر ایک دوسرے کو تہمت دے لگتے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی قنون کے

مت بقی دین و مسیحتی را در کفایت است

بروگس میں جن کی شہریت سے ایک مرتبہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو فخر ہوگا، ان پر اس وقت اور کھیر پڑی ہے۔

تَبَرَّكَ الَّذِي نَشَأُ مِنْهُ عَيْنٌ مِّنْ نَّبَاتٍ ۖ وَنَقْلٌ جَدُّهُ نُسُودٌ ۖ وَنَمْرُوتٌ بِأُفُقٍ مِّنْهُ
كَأَنَّهُ يَرِيضُ مِنْهُ بِمَدِينَةٍ ۚ وَنَارٌ مِّنْهُ تَلْجِدُ فِي الْحَرِّ ۖ وَتُوقِدُ فِيهِ نَارُ الْوُحُوشِ ۚ

[illegible]

دیکھو کہ ان میں سے کتنے لوگ جو کہ بڑے بڑے تھے ان کے دل بھی بڑے تھے۔

و نیز در این دستاویز، در مقابل کتاب، نیکین بند، دست کی پیک و در مجموعی عزت کو پس سبب است بر پیکر و در
نیز نوشته است :-

فَهَذَا جَدُّكَ يَسْمُوهُ بِتَبِيعَةِ قَاتِلِ هَسَنِ بْنِ قَبْرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ وَتَبِيعَةِ قَاتِلِ

تَمْسِرُ فَمِنْ رَوَّادٍ وَتَمْسِرُ كَسَيْفٍ كَانَتْ عَاقِبَةُ تَمْسِرٍ رِيَّةً ۚ

[illegible]

بہنو! مجھ پر خبر نہ لے۔ کائنات پروردگار کی مخلوق و غیر کی ہر جہت کا رکھ رکھاؤ ہے۔

میں نے ان کو نہیں کر چکے تھے۔ سو کیوں نہ کروں گا جب میری ہمت تیار ہو۔

پیکر و سحر و جادو
و چنگ و دیرینه و زینیه ، و سبک و گهت و سحر و جادو و سحر و جادو

یہ سب فرشتے مریوئے فانی ہیں۔ بانی تمیز و تفریق

نشان میباید بدین ترتیب که در

خداوند به شما که در این راه هستید، یاران و یارینان را بفرستد، و شما را به راه حق هدایت کند.

[illegible]

مُتَرَفِّعٌ كَيْفَ بَرَاءَةٌ

پھر یہ وہ قانون جس کے تحت ہر فرد کو اپنی زندگی بھر میں جو فائدہ ملے، اسے سیرت سے کم نہیں

نیز: اگر یہ خدا کا موعود ہے تو ہر سال ہر وقت سے جوتہ خواہزید کی آفتاب یہ ہر سال ہر وقت میں آفتاب

اسی لئے تو ہمیں کوئی راستہ نکالنے پڑا۔ ہم نے یہی گئی تھی کہ جب تک دنیا میں نفسانی غلامی کی شمشیر چر رہی ہے۔
 اس کی چوڑی برہنگی کے لئے نفس کی ہی ضرورت ہے۔

نہی خپ کی ماقہ بہت ہیں | دوسری عرت مغرب کی مادہ پرستی سے کہ اُس نے نظام زندگی پر یکسر اہلیت کو مستند کر رکھا ہے جس کا نتیجہ یہ ہو سکون و رفعت کا عینیت کی رو سے نہایت

میں آج چورپ ہی نہیں بلکہ بروہ سرزمین مبتدع جس پر اس کے اہلیسی لڑتے مہ کی کچھ بھی پروا پڑ چکا ہے۔ رات و دن کو دانا
گڑتے ہیں جب جس لڑتے مہ کے ثرات سے منظر رہ سکا ہے۔ مغرب کے لڑتے مہ ہیں جو یہ کہ
عقل ناپید و حسردی گزروش عبوریت مار
عقل کو تابع حسردان نقشہ کر نہ سکا

لہذا یہ سدا بہ زندگی کسی مور بھی نہ نول کے شیاں نشان نہیں۔ اس میں تو ہمیں کچھ پہنچ پوری تو دور کے کھنڈ
نور کے دہار و ست بن کر ابھر رہا ہے گیند اگلے ہی کھیت کے۔

ثُمَّ أَخُونِي رَقْدَارَ بْنَ مَرْثَدٍ طَافَ الْمُسْتَقِيمَةَ ثُمَّ خَشِيَتْهُ مِنْ
أَبْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ خَلْقِهِ وَعَنْ أَيُّهَا فِيمُ وَعَنْ قَتَادَةَ وَابْنِ أَبِي
شَرِيحَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَسْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَسْبٍ

سے ان پر آؤں ! اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔

پہلو و ہندوستان میں مسیحیت کے ترقی کی روشنی بہرہ دی گیا تھا کہ

لَمْ يَتَّبِعْهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَتَّبِعُكُمْ مِنْكُمْ جَمْعِيْنَ ۝

میں، تم سب سے جہنم بھر دوں!

تیسرا اگر مردہ ہو گیا۔ یہ وہ گروہ ہے جس کے متعلق ابلیس کے چیلنج کے جواب میں کہیں
گیا تھا کہ بڑی ساری قوتیں صرف کمزور پنا تمام شکر و تائب ہائے حیات پر مشتمل کر کے

إِنَّ عِبَادِي لَأَشْكِرُ لَكَ عَمَّا أَشْكُرُ ۝

بد میرے شخص، بنہ سے ہی ان پر تیرا چہ زور نہیں ہے بلکہ نہرت بنی رہی ہے، جو ریح و رست چھوٹ گئے

کر کے اسی سے شرم کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اس لئے جب آدم کے ساتھ ابلیس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو بنی آدم سے کہہ دیا گیا تھا کہ۔

فَاَمَّا اَيُّكُمْ مَنِيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدًى فَرَخْوَتْ عَلَيْهِمْ يَجْرُوا كَالْهَمَزِجِزْنَ

لیکن یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا خدا بہایت تم تک پہنچے گا تو تم میں سے جو کوئی اس کی پیروی کرے گا

اس کے لئے کسی طرح کا ٹھکانہ نہیں کی طرح کی غلطی نہیں ہوگی۔

بن آدم سے کہہ دیا گیا تھا کہ مت گمراہ ہو اگرچہ ابلیسی شکر کا سامان بڑا خوشنک اور ہراس انگیز ہے۔ لیکن ہمیں ہم نے اکیلے نہیں چھوڑا، ہمیں ایک ایسی شمشیر سے مسلح کر دیا گیا ہے کہ غوثی قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ یہ اگرچہ غفلتوں پر مشتمل ہے لیکن

تو دل گرفتہ نباشی کہ عشق تنہا نیست

یہ بت وہ قوت جس کی بنا پر ایک عہد مؤمن ابلیس سے بھی سبھا کر رہا ہے۔ یہ بت وہ مقام جہاں پہنچ کر وہ غلی وجہ بنیعت کہہ سکتا ہے کہ اس قدر نیک ہے یہ فرمان کہ وَتَعَزَّزْ لَكُمْ مَّا فِيْ سَمَوٰتِ وَاَرْضٍ جَدِيْفٌ ہستی پس فطرت جس میں ابلیس انسان سے قدم قدم پر سمجھ کر ہے۔ حکومت نہیں حکومت ہے۔ اس حکومت تو اس میں ہے کہ تم ابلیسی قوتیں ہر جگہ منتظر فرامین کبریٰ ہوں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان ”راہِ حبیبِ ادبی“ کے گروہ میں شامل ہو جائے۔ اللہ کو محسوس۔ دوسری کائنات کا حاکم، یعنی جب انسان ایسا مہم شہرہ قائم کرے جس میں قوانین خداوندی است۔ صدق زندگی بسر ہو۔

قصہ آدم کے بعد وہ قرآن کریم میں دو جگہ درج ہے: ابلیس کا ذکر ہے۔ ایک سورہ شعراء میں۔ جہاں فرمایا کہ۔

وَجَنُوْا۟ اِبٰلِیْسَۙ اَحِبُّ مَعُوْنٍ ۝۲۶

اور ابلیس کے لشکر سب کے سب۔

دوسرے سورہ سبا میں۔ جہاں فرمایا کہ اے سب سے پہلے وہ پر خیم کیا جس کی بنا پر اللہ نے انہیں شاکران کی فضا دستوں کو بقی رکھا۔ اس طرح ابلیس کا ٹیپ رٹن کے مستحق پورا ہو کر رہا۔

وَنَقَرُ صَدْرَاتٍۭ مِّنْ اٰیٰتِ اِبٰلِیْسَۙ ضَلٰتٍۭ فَاَتَّبَعُوْهُۥ اِلَّا خَرِیْقًا مِّنْ اَمْرِۭ یٰۤمِیْنٍ ۝۲۷

دروستی نہیں نے ان دونوں کے بارے میں اپنا گمان بھیج دیا کہ یہ سب کسی کی راہ پر چلے۔

ایمان والوں کا گروہ۔

سورۃ کہف میں بیس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔
بیس جنات میں سے! اِذْ قُلْتُ رَبِّكَ اِيجِدْ وَالِدًا مِّنْ فَجْدٍ وَّاٰلًا اٰبِيْن
 كَانَ مِنَ الْجِنِّ رَسُوْلًا

درجہ پہ ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا: آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ اور سب جھک گئے تھے
 مگر ابیس نہیں تھکا تھا۔ وہ جن میں سے تھا۔

بیس کے سمت ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی۔ جنات کے متعلق قرآن میں ہے کہ انہیں
 انسان سے پہلے آگ سے پیدا کیا۔

وَاِجْنُ خُفْنَةٍ مِّنْ قَبْلِ نَارِ السَّمُوْمِ رَسُوْلًا
 درجہ پہ ن کو اس سے پیٹے مٹی ہوئی ہوئی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔

(جنات کی نفیس ذرا گئے چل کرے) اس مقام پر صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ عقیدہ رائج ہے کہ بیس
 جی نامہ ہیں تھا بلکہ علم المکات، فرشتوں کا استاد تھا۔ وہ غلط تھا۔ ابیس فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ قرآن کی یہ
 بات کہ ہے کہ

ثُمَّ قُلْتُ بِسْمِكَ اِيجِدْ وَالِدًا مِّنْ فَجْدٍ وَّاٰلًا اٰبِيْن لَّمْ يَكُنْ مِنَ الْجِنِّ
 یہ وہ وقت تھا کہ فرشتوں کو حکم دیا آدم کے جھک جاؤ۔ اس پر سب جھک گئے۔ مگر ابیس کہ جھکا تو

میں سے نہ تھا۔

تو اس کے یہ معنی نہیں کہ ابیس کے سو کے اور مانگ نے سجدہ کر دیا۔ عربی زبان میں اس قسم کے الکر سوائے کوشش
 متعلق کہتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ اس جنس میں سے نہیں ہے جس سے
 مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ (شیر) چل تو سب آگے میں لیکن مٹھائی ایسی تک نہیں آتی۔ ہذا
 سے معنی ہیں کہ فرشتوں نے تو سب کے سب نے سجدہ کر دیا۔ لیکن ابیس نے سجدہ نہیں کیا۔ واضح رہے کہ یہ
 کو سجدہ کر کے ہی طرح دیا گیا تھا پس طرح فرشتوں کو دیا تھا۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ اِلَّا تَسْجُدْ اِذْ اُمِرْتُ قَالَ اَنْ خَيْرٌ بَيْنِيْ وَخَلْقُكَ بَيْنِيْ مِنْ نَّارٍ
 وَخَلْقُكَ مِنْ طِيْنٍ رَسُوْلًا

خدا نے کہا کس بات نے تجھے بھگنے سے روکا جب کہ میں نے حکم دیا تھا کہ اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔

تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اے مٹی سے۔

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے مدد کہ درجہ پہ درحقیقت ان قوول کے منافی ہیں جو مافس و آفاق میں ہیں۔

میں نہ پزیرتی ہو یا اس قسم کی حرکت مذہبی۔ بہر حال دونوں شدت یا س اور نرمی ہذا امید کی منتظر ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر انسان پر ہست ہے۔ یا پسچوں کی اس تاریکی میں اگر کسی سے شعاع مید نظر سکتی ہے تو وہ ایمان کی شمع نورانی ہے جو ان بھیجے کہ اور یہ ہا دلوں پر جھلکتے نورانی حروف میں کھڑی ہے۔

وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (۳۹)

اور نہ گھمناؤ، نہ تو ہمت ہارو، نہ غمگین ہو۔ تم ہی سب سے برتر و اعلیٰ ہو۔ بشرطیکہ تم مومن ہو۔

ایمان کے معنی میں اپنے نصب العین کی صداقت پر یقین محکم۔ ورمومن اسے کہتے ہیں جس کے اس یقین میں دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل، ذرا سی لغزش نہ پیدا ہونے دے۔ ایمان کی روشنی میں ہی وہ شمع، بندہ کئی جس کا وعدہ دہے کی گئی تھا۔ جب اس سے کہیں تک کہ دنیا میں حب و اور پوری قوت سے ہمیں کے حربوں کا مفت پکڑو یاد رکھو تم تنہا نہیں ہو۔

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى مِّنْ بَيْنِ يَدَيْ هَذَا أَوْ فَرَخُوكُمْ عِيبٌ وَمِمَّا كَاهَنُكُمْ يَكُونُ

نیک یا درگھو، جب یہ ہوگا کہ ہماری طرف سے تمہارے پاس نہ بدیہیت آئے گا تو تم میں سے جو کوئی اس

نہ بدیہ کی پردی کرے گا اس کے لئے نہ کسی عرج کا ٹھکانا ہو گا نہ کسی طرح کی غمگینی

ہمیں کے بخود و عمل سے خوف اور اپنی یہ دلوں کی موت سے موت دونوں کی بات کی

اس کا علاج

مزدوری کی دلیل و مضبوط خودی کو متاثر نہ ہیں۔ ایمان کا اثر ہی نتیجہ یہ ہے کہ خوف

و رجسٹ پاس نہ چٹکنے پائیں۔ ہی وہ مقدم ہے جس کے متعلق انہیں سے بہ یاد کیا تھا کہ حب و اپن سارا زور

کے کر دیکھ لو۔

إِنَّ عِيبَ دِي كُنْتُ مَكَّ عِيبٌ مِمَّا كَاهَنُكُمْ يَكُونُ

میرے بندوں پر تیرا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔

ذرا تصور میں رہتے وہ وقت کہ پاروں طرف سے منی غلوں کے جوہر سے

شمع ایبانی کا ایسا

ایمیر رکھتا ہے۔ مگر بار چھوڑ کر ایک دیوانہ ہائے کے ہمیب غار میں چھپے بیٹھے ہیں۔

تو تب کہیں دلوں کے ٹھوڑوں کی ڈپ کی تونوں کی فوں میں آ رہی ہیں۔ دشمن اپنے پورے سامان ہر گت کے

سے قریب سے قریب تر ہوتے جتے آ رہتے ہیں۔ یہ بالکل ہے سامان دشمن کی عین زد میں آ چکے ہیں بنا

شدت کی کوئی سامان اور مدافعت کا کوئی ذریعہ موجود نہیں۔ گویا ہمیں کا پورے شکر اپنی ساری قوتوں کے ساتھ

نوں ہر کی تلوار کے چہرے آ رہے۔ ایک دوست دوست کی پیشانی پر کچھ تر دو کے آثار حسوس کرتا ہے

اس کا یہ تردد پتی خاطر نہیں بلکہ اس وقت اقدس و اعظم کی خاطر ہے جو دنیا کی ہر شے سے محبوب ہے کہ ایسے ہیں ان کی پوری قوتوں کے ساتھ زندہ امیدوں اور تاج بندہ آرزوؤں کی ایک دنیا جو میں سے اس فینق شغف کے قلب مستمسک سے یہ جاں بخش آواز آتی ہے کہ

لَا حُزْنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (یہ)

فلین نہ ہو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

یہ ہے وہ مقام محبہ میت جس کا ذکر دہر کی آیت میں کیا گیا ہے

دوسری طرف ابلیس کی سرکشی پر غور کیجئے جس انداز سے قرآن کریم میں اس کا تشہد مذکور ہے اس سے

نکلتا ہے۔ اسے اچھا خلیفہ و مستطیع پرکس قدر زست۔ اس کے بعد سچے کہ نشان جس کا منصب حیات پر

کہ زندگی کے ہر شعبہ میں کشت مکس حیات کے ہر موڑ پر ابلیس کی قوت کو اس طرح شکست دے کہ اس کی ہڈیاں چٹنے لگ

جائیں کتنی بڑی قوتوں کا مالک بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ قوتیں صرف میں در عالم مد سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ تو

جو اس میں یہ صفت پیدا کر دیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ابلیسی قوت اس کے سامنے آئے لیکن جب یہ اس کی آنکھوں میں

انکھیں ڈال کر اس کی طرف ہاتھ پھیرے تو اس پر لرزہ جاری ہو جائے اس کا کھیمہ کا ٹپ اٹھے اسے آگے بڑھنے کی جرأت

نہ ہو۔ وہ میدان چھوڑ کر پہاڑوں کے غاروں میں منہ چھپاتا پھرتے۔ یہ ہے ابلیس کے مقابلہ میں ایک مرد مومن کا مقام۔

لیکن کیا آج کا مسلمان بھی اس مقام کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ وہ مسلمان جس کی حالت

ابلیس اور ہم! یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی طاغوتی قوتوں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ابلیس کی قوت

کے تصور سے اس کی روح کا ٹپ اٹھتی ہے۔ ابلیسی نشام اپنے پورے ویدہ و جلال سے دنیا پر چھار ہا ہے اور

یہ اس کے ماتحت نہایت اطمینان سے زندگی بسر کئے جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ جب ابلیس کا مقابلہ ہو تو فوراً

پنے آپ کو تیر و نشرت خداوندی کی پناہ میں لے آیا کر دو جس کے قوانین کی انتانت سے حاصل ہوتی ہے لیکن

یہ پناہ آج (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) کے الفاظ دہرانے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ نتیجہ یہ کہ آج

ابلیس کو کسی تردد کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم خود لپک کر اس کے دم میں گرفتار ہونے کے لئے چھٹے جاتے ہیں۔

صید خود صیاد اور اگود بگیر

الاماں از بندہ سرماں پذیر

ہم تو ابلیس نہ کشش و جاذبیت کے ذرا سے فریب اور اس کی تحوین و تربیب کی چھوٹی سی دھمکی کے بھی حریف نہیں

ہو سکتے چہ جائیکہ اس کی قربانی قوتوں کو استحقاق کی منہی سے ٹکرا کر رکھ دیں۔ ابلیس کی فرعون قوتوں کی وقت

نہ کہ اس کے مقابلہ میں کوئی فولادی پنجہ دار مرد مومن آئے جس سے دو ہاتھ کرنے میں اسے بھی لذت پکار سے۔ ان

منی کے بتوں سے زور آزمائی میں اسے کیا مدت مل سکتی ہے؟ آگے اُس نے ربانیت کا قدمہ قبیل
بہمنور رب عزت "فریاد" کی جگہ کہہ

آں چنناں تنگ از فتوحات آدم . پیش تو بہر مکناف است آدم
منکر خود از تومی خواہم . سوئے آں مرد حسد را ہم بدہ
بتدہ باید کہ چپ گردنم . سرزہ اندازدنگا ہشت در تنم
سے خدا . یک زندہ مرد حق پرست . نہ تے شاید کہ یا ہم در شکست

مکان آت یہاں بندہ حق پرست کہاں سے ہے؟ اس قسم کے مردان خود نگاہ و انداز است معرفت میں ہر شے
میں پیدا ہو سکے ہیں جو قوانین خداوندی کی دوست متشکل کیا جائے و ایسا مرد شدہ آت اس وسیع و عریض زمین
کے قیامت بھر گوشے میں بھی موجود نہیں ہے۔ اس لئے آت ساری دنیا پر ایسی نظام ہی مستطاب۔ یہی
وہ نشہ جس میں عقل الہی اس کے جذبات کی نونہ می بن کر رہ گئی ہے اور زندگی کا مقصد رہ گیا ہے ان تیوانی
نیز بات کو تسکین۔ انسانیت اور اس کے شرف کو دنیا میں کہیں نہ نہیں اسی لئے دنیا میں کہیں احتیاط
آدمیت نہیں۔

جن

جیسا کہ ہم ابھی ابھی دیکھ چکے ہیں، ابلیس کے مقلد کہا جاتا ہے۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا اٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا ابْلٰسَ كَفَرَ مِنْ اٰمِرِنَا
اور جب ایسا ہو تو کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا "آدم کے آگے سجد جاؤ۔ در سب سجد گئے تھے
مگر ابلیس نہیں جھکا تھا وہ جن میں سے تھا۔

اور یہ بھی کہ اس کی پیدائش آگ سے ہوئی تھی۔

قَالَ مٰۤا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَزْخَيْرُ مِنْهُ ج مَخْلُقْتَنِيْ
مِنْ نَّارٍ وَّ مَخْلُقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ (۲۱)

خدا نے فرمایا اس بات نے تجھے بھٹنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا، "کہ" اس بات نے کہ میں ہم

سے پتر بنوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اے مئی سے۔

دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ نے حسانِ رحمن کو آگ سے پیدا کیا۔

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّاءٍ مَلْحٍ جَمْعُ قَائِمٍ (۵۵)

درجہات کوحتھیں آگ سے پیدا کیا۔

اور انسان کو ان کے بعد پیدا کیا۔

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ الشَّمُومِ (۵۶)

اور ہم جان کو اس سے پہلے خلق ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔

جن۔ ایک آتش مخلوق | ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ جن ایک آتشیں مخلوق تھی جسے اللہ نے انسان سے پہلے پیدا کیا تھا۔ یعنی ایسی مخلوق جس میں انسان کی نسبت حرارت زیادہ تھی۔

اسی اعتبار سے اس مخلوق کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوئی تھی جس طرح انسان کے متعلق کہا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ ابلیس کے متعلق اس کی نوعیت سرکشی کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ (مزید تفصیل شیطان کے عنوان میں ملے گی)

جن جن کے معنی ہیں پوشیدہ، مستور، نگاہوں سے اوجھل غیر مرئی۔ جب یہ کمرہ ارض سورج سے لگا ہوا ہے تو ایک پچھلے ہوا آتشیں وہ تھا۔ قریباً قرن کے بعد فساد کی برودت سے اس کی دھڑک جھٹکتا ہوا شروع ہوا۔ جیسے دودھ پر بالائی کھم جاتی ہے۔ لیکن نہ معلوم اس کڑوا مار کو کس قدر مہلک امیو دھڑلے سے گزرا کہ بار بار پیر کی آنسوں آبادی کے قابل ہوا۔ تبدیل دنگوں کے ان ابدی اوزار میں یہاں کس مستحکم کی مخلوق تھی جسے اس کی آتشیں فساد سازگاری تھی۔ اس کا ہمیں علم نہیں۔ لیکن وہ مخلوق ایسا ہمارے ہی نگاہوں سے مستور کر دی گئی۔ اس کی تباہی آبادی سے تھی۔ اس مخلوق سے آج ہمارے متعلق اس کے سوا اور کچھ معلوم نہیں کہ فساد کی مہم میں اس کا ذکر کیا ہے جس پر ہمارے ایمان ہے۔ لیکن ذہن انسانی سبب اپنے بعد مخلوقیت میں تھی تو اس کو نہایت عجیب تھی۔ وہ ہر اس قوت کو جو نگاہوں سے دھندلے ہو کر اس مافوق الفطرت واقعہ کو جس کا سبب بننا ہر معدوم نہ ہو سکے۔ خدایا! نہایت سچے کر اس سے خوف لکھنے لگتا اور اس کے منتشر ذرات سے محفوظ رہنے کے لئے اس کی خوش دلی پر تکیہ کرتا۔ جس کا نہایت پرستش کی صورت میں کیا جاتا۔ ہوا کی گرج۔ بجلی کی کڑک۔ بارش۔ زلزلے۔ وریق ہلنے کے دیگر حوادث و واقعات جن کی صداقت و حقیقت اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کی غفلت و ہوش کو پہچان دینے کے لئے کافی تھے۔ وہ ان غیبی مہر کی حوادث کو فوق الفطرت قرار دیتا۔ ہمیں درودت و دیوتا۔ اور ان کی پرستش کرتا۔ اسی طرح مذہبی اعدائی اور من رشتہ مری۔ ہمسیر یا وغیرہ جن میں مزین پسندیدہ ہوتا ہر کمرہ صریح حرکت کی حرکتیں یہاں سے گزرتی تھیں کہ کسے سنا ان خوف و ہراس پیدا کر دیتے۔ وہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ زوہ و خیر پھر بھی ذہن

حفظ المین ۵ (۱۱)

در کمرش قبائل کے ذہن سے اس کے لئے غوث لگاتے اور اس کے سے اور بھی طرحت طرحت کے کام کرتے اور ہمیشہ

اپنی پاسبانی میں لئے ہوئے تھے

جب کہ اور پڑھنا جا چکا ہے ان تمام امور کی تشبیح حضرت سیدنا سے معون میں ملے گی

دعوت انبیاء کرام کے دشمن سورہ انفصام میں ہے کہ بنی دناں، شہری اور بدوی آبادیوں کے کمرش پر یہ انسان حضرت انبیاء کرام کی دعوت الی الحق کے دشمن ہو کر رہتے تھے۔

فَكُنْ يَاقَ جَعَلْنَا لَكَ نَبِيًّا سَدًّا وَاشْطِطْ بِالْإِنسِ وَالْجِنِّ يُرْجَى لِبَعْضِهمُ إِلَى

بَعْضِهمُ زُخْرُوفَ الْقَوْلِ عُرُوفًا وَكَوْشَاءَ رَبِّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَنْهُمْ وَمَا يَنْتَرُوكَ

اور اسے پیہرا، اسی میں ہم نے بنی کر کے، تب میں کہ دعوت کا پھوڑا ہو تو انسانوں اور جنوں میں سے

شب المین در کمرش لوگوں کو دشمن بن کر دیا، جو ایک دوسرے کو خوش باتیں سمجھاتے تاکہ لوگوں کو نہ سب دیں و

اگر غمناک پروردگار پتا اور قیافہ میں مسکراتا کہ وہ دشمن نہ کرتے، مگر چونکہ انسان کو صاحب اختیار پیدا کیا گیا ہے

ان کے خاتم میں کے ارادے کو قلب نہیں کرنا پڑتا، پس اس کی نفی غفلت سے دل گرفتہ نہ ہو اور نہیں ان کی

فقر ہماروں میں پھیلے ہوئے۔

یہ سورت میں ذرا آگے چل کر ارشاد ہے۔

وَيَوْمَ نَحْشُهُمْ جَمِيعًا يَمُوتُ الْجِنُّ قَدْ اسْتَكْبَرُوا مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ دُيُوشَارُ

مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْنِعْ بَعْضُهمُ بَعْضِهمُ وَبَلَدُنَا أَجْدَدُ الْإِنْسِ أَجْدَدُ لَكَ فَتَر

النَّارُ مَثُوكُمْ خَلَّ بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (۱۱)

اور (دیکھو) اس دن یہ (جنگ) جب نہ سب کو ایک جا، جمع کرے گا، سے گردن ان اہم نے گردن نس میں

سے بڑی تعداد اپنے مانتالی اور گردن نس میں سے جو لوگ نے رفیق و مددگار ہیں، وہ طرحت حقیقت پر پور ہو

بہیں گے۔ اسے پروردگار، ہمہ نامی کہ (دوسرے سے بہت فائدہ بخشے) اور (بالاتر) مقرر، میدد

کس منزل تک پہنچ گئے جو ذہن سے سے غمناک می تھی، راہ ہماری قسموں کا فیصلہ تیرے ہاتھ ہے

خدا کی ہر ہمتا اللہ کا جہیز ہے۔ یہی میں ہمیشہ رہو گے۔ پس ان کے ہمیں حیران کے اعمال کی بدولت،

نجات دنیا پائیں، اسے پیہرا، مہذب تھے، پروردگار، اپنے کہ میں جس، حمت سے کہنے وہ، در سب کچھ

جاننے والا ہے۔

یہ کہ جن دوسرے سے ارادے میں ہی کے درگزر ہیں، دوسرے کتابت سے رجوع فرمادو، فتح ہو جاتا ہے سورہ

وَقَدْ تَذَرَيْتُكُمْ فِي رَيْبٍ أَمْرًا لِّذِيْنَ كَفَرْتُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيْلَ
فَمَنْ تَتَّبِعُوْنَ ۚ

درد و فرتیب وہ کہیں گے۔ سے ہر سے پروردگار محبوب عین تین درخش کو رکھ دے۔ جہنم سے کہیں گھر بہشت۔
 ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں۔ تاکہ وہ دونوں اچھی طرح ذہیں ہو جائیں۔

اس سے ذرا پہلے ہے:

وَقَدْ تَعْلَمُ أَنَّكَ تَخْلُقُ مَا تَشَاءُ فِي كِتَابِكَ وَالْمَدَائِدُ فِي يَدَيْكَ الْبَاطِنَاتُ (الْغَيْبَاتُ) الْغَيْبَاتُ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ إِذْ يُقَالُ لِمَا لَا نَرَاهُ وَلَا نَسْمَعُ وَلَا نَخْبِرُ بِهِ غَيْبٌ أَوْ سِرٌّ لَهُ غَيْبَاتُ الْمَخْفُوفَاتِ وَالْغَيْبُ الْغَيْبُ وَالْغُيُوبُ الْغُيُوبُ وَمَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْفَى عَلَى الْعَيْنِ النَّاسِ أَلَيْسَ فِي كِتَابِكَ الْغَيْبُ يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْفَادُ وَتُقَرَّبُ الْأُدْنَى وَتَوَدَّدَ الْبَسَاتُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَهْدِي الْغَيْبَاتُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْغُيُوبَ أَفَلَا تَعْلَمُ أَنَّكَ تَخْلُقُ مَا تَشَاءُ فِي كِتَابِكَ وَالْمَدَائِدُ فِي يَدَيْكَ الْبَاطِنَاتُ (الْغَيْبَاتُ) الْغَيْبَاتُ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ إِذْ يُقَالُ لِمَا لَا نَرَاهُ وَلَا نَسْمَعُ وَلَا نَخْبِرُ بِهِ غَيْبٌ أَوْ سِرٌّ لَهُ غَيْبَاتُ الْمَخْفُوفَاتِ وَالْغَيْبُ الْغَيْبُ وَالْغُيُوبُ الْغُيُوبُ وَمَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْفَى عَلَى الْعَيْنِ النَّاسِ أَلَيْسَ فِي كِتَابِكَ الْغَيْبُ يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْفَادُ وَتُقَرَّبُ الْأُدْنَى وَتَوَدَّدَ الْبَسَاتُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَهْدِي الْغَيْبَاتُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْغُيُوبَ

پیر بکر رحمان سے چیدہ پنشن رکھنے والے ہونے کی وجہ سے پیر بکر رحمان سے

سورہ خاندین میں تشریح و تفسیر غریب کی سب سے پہلی کتاب ہے۔

رَوْضَتُنَا الْإِنْسَانُ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا (٢٢)

اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔

اس سے ان کے گھٹوں کی ذر سبھا جس کا پہنہ دند کی کت سبھا، و مدینہ سبھا، و سبھا سبھا، و سبھا سبھا، و سبھا سبھا کی
جو ان سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ اس مؤخر الذکر جو غت کے متعلق فرمایا۔

وَمِنْكُمْ زُكْرَانٌ عَيْنِي فِيهِمْ فَدُخَسِّنِي مِنْ تَبِعِيهِمْ مِنَ الْحَقِّ وَارْتَدِّ
إِلَيْكُمْ كَأَنُ الْخَيْرَيْنِ هـ (٢٤)

یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک اپنی نگوں کے ساتھ سب سے زیادہ عزیز ہیں۔

انس ہو گزرتے ہیں۔ بامشعبہ یہ لوگ خسارہ میں رہتے ہیں۔

یہ سب ہی وہ نیکو اعمال ہیں جن کے ذکر پر مشائخ شروع ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تیسرا کو ع ان آیات سے شروع ہوتا ہے۔

يَكُونُ لَكُمْ مِنْ أَعْيُنٍ وَأَنْبَاءٍ كَمَا كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ فَاسْتَمِعُوا وَأَطِيعُوا

نے فرج نہیں ساقی۔ اپنے پروردگار کی عبودیت ختم کیا۔ اس پروردگار کی منہ سے بیٹھ گیا۔ اور

سب کیسے پیدا کیے ہوئے تھے پہلے گزر چکا ہے تاکہ اس عبوریت خداوندی سے قہر نہایت ہے، آج ہو۔

دیکھئے یہاں تھانپ یا اُپٹا انداز رنوں انسانی سے تھانپ سے آگے ہے۔

تس بفرشتہ تھا۔ قرآن کی دعوت ان دونوں گروہوں کے لئے تھی لیکن ظاہر ہے کہ ان دونوں سے اندازہ تھا کہ یہ قرآن تمہیں ایک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے ان سراسن قباہ کی ذکر انگ جی کیا ہے۔ ان تمہیں شہادت کی روشنی میں ذیل کی آیات کا مفہوم پاس فی سمجھ میں آجائے گا۔ جن میں فرمایا:

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ النَّجْرَةِ يُسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ ۖ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ أَن تَوْبَهُ مِّنْذِرِينَ ۖ قَالُوا أَيْتُونَا آيَاتٍ مِّمَّنْآ لَنَكُونَنَّ أَتَّزِرُ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مَصَدِّقًا مَّا بَيْنَ يَدَيْهِ يُهْدِي إِلَى الْخُرُوجِ إِلَى الْبَرِّ لِيُخْرِجَ مِّنْ دُونِهِ ۚ لَقَوْمًا كَافِرِينَ أَكْثَرًا مِّنَ الْمُتَّقِينَ ۚ وَكَانَ هَٰؤُلَاءِ يَنصِتُونَ ۚ وَكَانَ لِكُلِّ قَوْمٍ نَّذِيرٌ ۚ

اور جبکہ ہم جنات کی ایک جماعت کو تمہاری طرف سے آئے۔ جو قرآن سننے لگے۔ غرض جب وہ لوگ قرآن کے پاس پہنچے۔ کہنے لگے کہ ہوش ہو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس خبر لینے کے واسطے واپس گئے۔ کہنے لگے کہ اب یہ ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں۔ موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور وہ رستہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے نبی! یو! اللہ کی طرف بدلتے دل کے بہانہ اور اس پر بیان سے آویں اللہ کی قہر سے گناہ موت کرے گا۔ اور تم کو مذہب دروہک سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو نفس اللہ کی طرف ہٹنے والے کا کہن نہ سنے گا تو زمین میں وہ نہ آوے گا اور نہ اس کا سوا کوئی اس کا حامی بھی نہ ہوگا۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔

ظاہر ہے کہ جنات کی اس جماعت سے مراد یہودیوں کا کوئی اجنبی یہودی قبیلہ یا یہودی قبیلہ کے یہودی مسدود میں جنہوں نے نشان سن اور اس کی حقانیت ان کے دلوں پر شکر گئی۔ انہوں نے پھر اپنے قبیلہ میں جا کر اس کا چرچا کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ جی رہا ہے کہ جس کا ذکر سورہ جن میں آیا ہے۔ جہاں فرمایا:

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يُهْدِي إِلَى الْبِرِّ ۖ فَاذْكُرُوا ۖ وَلَكِنْ شَرِكٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَرِّ ۚ

اے پیغمبر! یہ کہہ دیجئے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور انہوں نے اپنی قوم میں جا کر بیان کیا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو نیکی کے رستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور ہم بعد کرتے ہیں کہ ہم ہرگز بھی اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتے۔

میں جنات سے مراد نور انسانی ہی کا ایک راجہ بی درہدی گروہ ہے۔ نہ کہ آتشیں مخلوق کے جنات۔ جن و انس کے یہی دو گروہ ہیں جنہیں سورہ رحمن میں تکراراً مذکور کیا گیا ہے۔

سَنُفَعِّلُهُمْ لَكُمُ آيَةً الثَّقَلَيْنِ ذِي الْقَبَائِ الْأَوَّلَيْنِ رَبِّكَ تُكَذِّبُنِ ۝ يَمْشُرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ
إِنْ أَسْدَفْتُمْ أَنْ تُنْفِذُوا مِثْرًا وَآمِنَ أَقْطَرُ رَسْمُوتٍ وَالْأَوَّلَيْنِ مَنْ تَنَفَّذُوا لَا تَنْفِذُونَ
الْأَوَّلَيْنِ ۝ ذِي الْقَبَائِ رَبِّكَ تُكَذِّبُنِ ۝ (۱۴۶)

اے دونوں جماعتوں! ہم بہت جلد تمہاری طرف توجہ ہوں گے۔ سو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی تدبیروں کو بھلاؤ گے۔ اے جماعت جن دنس اگر تم میں اتنی طاقت ہو کہ تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکو تو نکل جاؤ (یا درگاہ!) تم غلبہ و تسلط کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے۔ سو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی تدبیروں کو بھلاؤ گے!

یہی جن و انس میں بن کے فیصلے مکانات علی کے دن ہوں گے۔

ثِيَوْمَيْنِ رَبِّكَ يُسْئِلُ عَنْ ذَنْبِهِ الْإِنْسُ وَالْجَنُّ ۝ ذِي الْقَبَائِ رَبِّكَ تُكَذِّبُنِ ۝ يُفْرُغُ
الْخَيْرُ مَوْنُ بِسَبِّ يَمْشُرُ فَيُؤْخَذُ بِأَنفُسِهِمْ وَالْأَوَّلَيْنِ ۝ (۱۴۷)

و آج کے دن نہ گروہ۔ جس سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ورنہ گروہ تو بہت۔ سو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی تدبیروں کو بھلاؤ گے۔ بھروسہ اپنے اپنے نش و نشان سے پیچھے جائیگے۔ پھر پیش قدمی کے بالوں درپاز ست پکڑے جائیں گے۔

یہی وہ گروہ ہے جن کے متعلق ذرا آگے چل کر ارشاد ہوا کہ۔

فِي هَذِهِ الْقَبَائِ الطَّرَفِ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْإِنْسُ قَبْلُ لَكُمْ وَالْجَنُّ ۝ (۱۴۸)

اُن جناتوں میں لگا ہوں کو بھی رکھنے والی ہوں گی جس میں اُن سے پہلے نہ کسی نے نہ ہوا تھا، ہو گا نہ کسی نے۔

یہی وہ گروہ ہے جن کے مفندہ پر سازشیں لوگوں کی دوسرے اندازوں سے خدا کی پناہ مانگنے کی تائید آئی ہے

لَتَن يَ دِيَوْمَيْنِ فِي صُلُوبِ الْإِنْسِ ۝ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ ۝ (۱۴۹)

جو دو دنوں کے سینوں میں دوسرے ڈالتا ہے جن و انس کے گروہوں سے۔

اور یہی وہ گروہ جن دنس یعنی نور انسانی ہے جس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کے قاتل کے سوا کسی کی حکومت نہ کرے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (۱۵۰)

اور میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس کے لیے کیا ہے کہ وہ عزت میری عبادت اور اعلیٰ عظمت اختیار کریں۔

دوروں میں سفر پرند کے لئے مروجہیت کو قائم کریں۔ یہ مذکورہ صدر کے بعد کی آیت میں تشریح کی گئی اور
 تحقیق کو مستلزم رکھتے درپھر سوچئے کہ انسانوں کو چھٹ بہت بڑے جہات۔ بہت۔ پریت۔ سایہ۔ چڑیل
 اور جہان خبیثہ وغیرہ۔ قسم کے اثرات و بائیں کا ایک مسلمان کے رمان میں کبھی گزر رہی ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا بیان ہے
 کہ سترہ سال سے ریش و سنات کی ہر چیز کو انسان کے لئے تابعدار فرما دیا۔ اس قسم کی توہم پرستی کسی طرح اس کے
 قریب ہی چھٹا کی ہے؟ انہیں جہات و بہوتوں کا سایہ بچا جاتا ہے۔ ان کی حقیقت اعصابی مراضہ کو سو اور
 کچھ نہیں جانتے۔ جب تک دنیا دور رہا ہے اس سے گزر رہی تھی۔

بہوت اور جہات دراصل کیا ہوتے ہیں؟

انسانی کوئی نہ اسباب و سبب سمجھ میں نہیں آتے تھے
 ۔ فرق حضرت تو ان کے اثرات پر محمول کیا جاتا تھا۔ ابھی کل تھا۔ یورپ کا بھی جی جانت تھی۔ لیکن انہوں نے ان چیزوں
 کی تحقیق کر دینے رفتہ رفتہ علم و عقل کی روشنی سے توہم پرستی کی ان سیاہ پادروں کو ایک ایک کر کے مٹا کر دیا۔
 لیکن جہاں ابھی جہات کا تسلط ہے۔ وہاں اس قسم کی توہم پرستی اپنے بڑے لوگوں کے سر پر سوار ہے۔ دنیا کی وہ
 قومیں اس قسم کے زانہ ہیں۔ جو کر رہ گئی تھیں تو یہ امر کچھ ایسا عجیب نہیں ہے کہ ان کے ہاں علم و بصیرت
 کی کمی ہے۔ لیکن سب سے بڑی تسمیہ تو مسلمانوں کی ہے۔ کہ قرآن ہی روشنی رکھتے ہوئے اس قسم کے خرافات
 نے انہیں ہوشیار کیا ہے۔ چھٹا ہے۔ باقی رہا یہ کہ اس قسم کے امراض کا علاج عہدیت سے ہو جاتا ہے جو
 اس کو تشریح کے عنوان میں ملے گی۔ یہاں صرف بتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اعصابی مراضہ کا بہت بڑا تعلق نفسیات
 سے ہے۔ اور نفسیات پر قوت خیر کا اثر سب سے غلبہ ہے۔ دشمنیات سب قوت رافق کے کرشمے ہیں۔ سمجھنا نفس
 کا مشہور۔ مروجہ فراموشی۔ اسی حقیقت مستور کی تحقیق میں ایک اور ایک ایسے عامل کے ہاں پہنچے جو سمریزم راقوت
 ردی سے اس قسم کے اعصابی مراضہ کا علاج کیا کرتا تھا۔ فراموشی نے سمریزم سیکھا۔ اس پر عمل بھی کیا۔ لیکن اس کے
 بعد وہ گمراہیوں میں گرا۔ اس پر یہ حقیقت ہے نقاب ہو گئی کہ ان امراض کا تعلق یکسر اعصاب سے ہے۔ اور ان کا علاج نفسیاتی
 مؤثرات سے کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ توہم پرستی کے اس عوام کی سائنٹفک توجہات سامنے آتی
 گئیں۔ یورپ میں آج اس فن کے عامل بہت زیادہ موجود ہیں۔ لیکن وہ ڈاکٹر ہی کہلاتے درسمجھے جاتے ہیں۔ اس سے
 زیادہ اور کچھ قرار نہیں دیئے جاتے۔ اس لئے ان کی پرستش کے سواں ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس قسم کے توہمات کی پرستش
 تو مسلمان ہی کے حلقہ میں آتی ہے جو دنیا کے ہر تہذیب اور ہر نژاد میں پرتھک جاتا ہے۔ اور اسے قریب ہی کا ذریعہ
 سمجھتا ہے۔ اس قسم کی توہم پرستی میں ایسے واقعات بھی شامل ہیں جو آئے دن کہیں نہ کہیں رونما ہوتے رہتے ہیں
 نہیں کسی مکان میں پتھر سے شہ در شہ ہوتا ہے۔ کہیں خود بخود پیر سے جل اٹھتے ہیں۔ کہیں چیزیں غائب ہونی شروع
 ہو جاتی ہیں۔ لیکن گمراہانہ اور کاوش سے تحقیق کی جگہ سے تو ان تمام حوادث کے سبب کا سراغ لگایا جاسکتا ہے

یہ حقیقت واضح ہوگئی ہوگی کہ ابلیس کسی ایسی قوت کا نام نہیں جو خدا کے مد مقابل صفت آ رہو۔ ایسی قوت کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔ لہذا ابلیس ویزواں کو دو مستقل قوتیں تسلیم کرن جو بیت کی ثنویت ہے جس نے ان کی فکر کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ یہی ثنویت مختلف مذہبوں میں مختلف لباس پہن کر سامنے آتی رہی ہے۔ روح اور مادہ کی ثنویت۔ (اس کو ہندی فلسفہ میں آتما اور پرکرتی کا پیر کہتے ہیں)۔ دنیا اور آخرت کی ثنویت۔ خیر و شر کی ثنویت۔ ان کی خواہشات اور روحانی لذت کی ثنویت۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ابلیس کے قرآنی تصور میں یہ ثنویت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی رو سے روح اور مادہ اور دنیا و آخرت میں نہ کوئی تضاد ہے نہ مخالفت۔ نہ ٹرکم ہے نہ تضادم۔ یہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ اور ایک ہی محسوس کے دو اطراف ہیں۔ مادہ، شر، انسانیت کے ارتقار کے لئے مدد و معاون بنتا ہے اور دنیا، آخرت کی خوشگوار یوں کا رینفاک ذریعہ ہے۔ اس نے بتایا کہ ان کے اندر ایک ہی قوت ہے۔ اس قوت کے استعمال کی شکلیں مختلف ہیں۔ لہذا قرآن کا عطا کردہ تصور زندگی کی وحدت کی تصور ہے جس میں کوئی غمفریبی اب نہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہو۔ درجنوں باتیں ملتی بنتی نہ پیدا ہو سکتی ہو۔ لیکن یہ متابقت پیدا ہوتی ہے وحی کی اتباع سے۔ لہذا ابلیس نام ہے اس فیصلہ کا جو ان کو وق کے خلاف چلنے پر آمادہ کر دے۔ اس کو عقل بے باک اور غلام کمرش کہتے ہیں۔ گتہ اس فیصلہ کے نتائج شروع میں بڑے دیدہ زیب اور خوش آئند دکھائی دیتے ہیں لیکن مستقبل میں ان کا ثمر ہمیشہ تلخ ہوتا ہے جس سے ان پر ہمت ناامیدی طاری ہو جاتی ہے۔ نہ میدی کو عربی زبان میں ابلیس کہتے ہیں اور یہیں سے ابلیس کو لفظ نکلا ہے۔ وحی کی اتباع مستقبل کو خوشگوار بناتی ہے اور اس کی مخالفت ان پر یاس و ناامیدی طاری کر دیتی ہے۔

إِنَّهَا لَكُم مِّنْ قَمِيذٍ

شیطان

(ابلیس کا پیکر آتش)

بدل کے جیسے زمانہ میں پھر آتے ہیں

اگرچہ پھر بنے آدم جواں ہیں لائے منات

(۴) شیطان

تفسر آدم میں ایک چیز بڑی نمایاں طور پر سامنے آتی ہے۔ سجدہ سے انکار، قیامت تک کے لئے جہنم۔
ذریعہ آدم کو بہکاتے کا چیلنج۔ سب انہیں کی طرف سے ہے۔ لیکن جب اس کے بعد آدم کی لعنہ کا ذکر ہے تو وہ ان
لئے شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ عنوان آدم کے تحت اس ضمن میں مختلف آیات کو ایک مرتبہ پھر دیکھئے
سورہ بقرہ میں انکار سجدہ اور آدم کو شجر ممنوعہ سے احتراز کے حکم کے بعد فرمایا:-

فَاَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا (۲۱)

پھر شیطان کی دوسرے اندازی نے ان دونوں کے قدم ڈگمگا دیئے۔

سورہ اعراف میں فرمایا:-

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ (۲۲)

لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان کی طوط دوسرے والا۔

سورہ طہ میں ہے:-

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ (۲۳)

لیکن پھر یہ ہوا کہ شیطان نے اس کی طرف دوسرے ڈال۔

ان مقامات سے اب مت واضح ہوتا ہے گویا، ہمیں اور شیطان دو لگ لگ ہستیاں
الہیں اور شیطان ہیں لیکن ان ہی آیات میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں ایک ہی فعل کو کئی جہیں کی طرف
منسوب کیا گیا ہے اور کبھی شیعہ کی طرف مثلاً ایک تم پر ابلیس کے متعلق کہا ہے کہ وہ تمہارا کھنڈ ہو دشمن ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْرٰۤهِيْمَ ؕ كَانَ مِنْ سٰجِدِيْنَ

فَنَسَقَ عَنْ أُمْرِ رَبِّهِ ۖ فَفَتَقِدُوا فُؤَادَهُ مِنِّي وَأُولَٰئِكَ عَمَلٌ ذُو بَأْسٍ وَهُمْ لَكُمْ كُرْهُ ۚ

يَسْأَلُ لِفَظٍ أَلَمِيقٍ بَدَلًا ۚ (۱۰۰)

اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا: آدم کے آگے حبک جاؤ۔ اور سب حبک گئے تھے۔ مگر ابیس نہیں حبک تھا وہ جن میں سے تھا۔ پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر کہ تمہارا پروردگار ہوں اسے اور اس کی نسل کو کہ ساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تہہ سے دشمن میں؟ روکیوں تمہیں کرنے والوں کے سے کیا ہی بڑی تہی تہی ہوتی

تورہ۔ ری جگہ شیطان کے متعلق بھی یہی کہا گیا ہے۔

فَدَلَّاهُمَا بَغْضُ وُجْهِ فَلَمَّا ذَا قَا الشَّجَرَ قَبَدَتْ لَيْلُمَا سَوَاءُ ۚ لَمَّا رَطِفَتْ أَيْمُصِفِ
عَدِيْهُمَا مِنْ ذُرِّي الْجَنَّةِ ۚ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ۚ
أَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ۚ (۱۰۱)

فرشتے کہ شیطان اس طرح کی باتیں سننا شروع کر دیا، انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جوں ہی یہ ہوا کہ انہوں نے دشت کی پھل چکھا ان کے متران پر کھل گئے اور جب انہیں اپنی برائی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو باغ کے پتے اوپر سے رکھ کر اپنے جسم پر چپکا نے لگے۔ اس وقت اللہ کے پروردگار نے پکارا کیا میں نے تمہیں اس دشت سے نہیں روک دیا تھا۔ اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟

سب سے بڑا واقعہ آدم کو جنت سے نکلوانے کا ہے۔ سورہ طہ میں کہا گیا ہے

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ۖ إِلَّا إِبْلِيسَ ۚ ابْنِ ۚ فَقُلْتُ يَا آدَمُ
إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجَنَّ جَنَّاتٍ مِنْ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۚ (۱۰۲)

اور پھر (وہ معاملہ یاد کر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا: آدم کے آگے حبک جاؤ۔ سب حبک گئے تھے۔ مگر ابیس نہیں حبک اس نے انکار کیا۔ اس پر ہم نے کہا: اے آدم! روکیو اے ابیس! تیرا دیرینہ بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو۔ یہ تمہیں جنت سے نکال کے رہے اور تم محنت میں پڑ جاؤ۔

لیکن سورہ بقرہ میں اسے شیطان کی ظرت منسوب کیا گیا ہے۔

فَإِذْ لَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْ هَا فَخَرَّ حَيْمًا كَانَا فِيهِ ۚ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الرَّحْمٰنِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۚ (۱۰۳)

پھر ایسا ہوا کہ شیطان کی وسوسہ اندازی نے ان دونوں کے قدم ڈمک دیے۔ اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ راحت و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس سے نکلنا پڑا۔ خدا کا حکم ہوا۔ یہاں سے کل جاؤ۔ تم میں سے ہر جہود و دوسرا

دشمن ہوگا۔ اب ہمیں رحمت کی جگہ زمین میں رہنا ہے۔ اور ایک خاص وقت تک کے لئے جو عہد ہمیں
 مدت پر ہو چکا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔

ایسی ہی سورت اعراف میں ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ الْوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ تَاْتٰنِ
 لِبَاسًا لِّمَنَ اٰمَنُوْا اَتَمِمْوْا اِيْنَكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَمِنْ خٰلِفِيْهِمْ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ
 لَكٰۤاِبْعَلًا (۱۷)

اور غدا تمہارا لباس پہنا دو، اور دیکھو کہ تمہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح بہکائے جس طرح تمہارے ماں باپ
 کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اور ان کے لباس، تمہارے لئے تھے کہ ان کے مترا نہیں رکھ لئے وہ اور اس کا مردہ
 تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے۔ یاد رکھو ہم نے یہ بات تمہاری ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لیتے
 ان کے رفیق و مددگار شیاطین ہوتے ہیں۔

ان مقامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابلیس اور شیطان ایک ہی سہ کے دو رخ
 ہیں یہ حقیقت سورہ بنی اسرائیل میں اور بھی ابھر کر سامنے آگئی ہے جہاں

ابلیس کے ذکر میں یہ آیت بھی ہے۔

وَاَسْتَفْزِزْ مِنْ مِّنْ اَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِضُرُوْكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِجَبَلٍ وَّ ارْجِهْ
 وَ شَاكِرْ لَهُمْ فِىْ اَرْمٰوَالِ وَاَنْتَ زٰكٍ وَّ سَدِىْقٌ وَّ مَا يَعْذُرُهُمُ الشَّيْطٰنُ اَلَا يَخْرُوْنَ (۱۷)

ان میں سے جس کسی کو تو اپنی مدد میں سنا کر بہکا سکتا ہے۔ بہکنے کی پوشش کرے اپنے شر کے سواروں کے
 پیادوں سے حملہ کر۔ ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ ان سے رطرح طرح کی باتوں کے، وعدے
 کر ورنہ ان کے وعدے تو اس کے سو کچھ نہیں ہیں کہ مگر تیرا مدد ہوگا۔

اسے اگلی آیت میں ہے۔

اِنَّ عِبَادِىْ لَخٰتِفٰۤا لَكَ سِيْرِيْهِمْ مُّسْتَكْبِرِيْنَ وَاَنْتَ بِرَبِّيْكَ وَاَنْتَ بِرَبِّيْكَ

جو میرے سچے بندے ہیں تو ان پر تمہارا بوجھنا ہے اور تمہیں۔ تیرا پروردگار کیا سازگاری کے ساتھ ہے کہ تمہیں
 یہ الفاظ ابلیس کے متعلق سورہ حجر میں ہیں۔

اِنَّ عِبَادِىْ لَخٰتِفٰۤا لَكَ سِيْرِيْهِمْ مُّسْتَكْبِرِيْنَ اِلٰهِيْنَ اَتَّبَعْتَ مِنَ الْغٰوِيْنَ (۱۷)

جو میرے نفس بندے ہیں، ان پر تیرا کچھ زور نہیں ہے۔ نہ ان کی پرچلنے کی جو رستہ کی راہ سے
 بہک گئے

آیت دہم سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ابلیس اور شیطان دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔

ان آیات پر غور کرنے سے مترشح ہوتا ہے کہ جوشے الٹ فی خودی کی حریف اور اس کے مدمت بل بطور

نضاد (Resistance) کام کرتی ہے اس کا ذاتی نام ابلیس ہے اور یہ نضاد جن صورتوں میں

تشکل ہو کر مد مقابل آتا ہے وہ شیطانی ہیں۔ اس لئے ابلیس اور شیطان دو الگ الگ چیزیں بھی ہیں اور دونوں

کی بھی۔ مفط شیطان یا نوشمن سے شتن ہے جس کے معنی دوری کے ہیں۔ یعنی سعادت و رحمت سے محرومی۔ یا نشت

یشیت ہے۔ جس کے معنی شلوں کا بھڑکنا یا آگ میں جلنا ہیں، یعنی ابلیس شعلہ مزاحی کا مظاہرہ۔ بعض محققین کا

خیال ہے کہ یہ عبرانی لفظ ہے اور اصل کے اعتبار سے اس کے معنی (Hinderer) کے ہیں۔ یعنی انسانیت

کی ارتقاء کے راستے میں مزاحمت کرنے والا۔

یہ جوں ہم نے مذکورہ بالا آیات سے دیکھ لیا کہ شیطان درحقیقت ابلیس کی مختلف خاصیتوں ہی کا پیکر

ہے۔ یعنی ہر شیطان فطرت ابلیسی کا مظہر ہے۔ ذریت آدم پر نوع انسانی

شیطان فطرت ابلیسی کا مظہر اور شیطان سے واسطہ پڑتا ہے جن میں سے ہر پیکر روح ابلیسی کا عکس

ہوتا ہے۔ ہذا اشیا میں متنوع شکلوں اور مختلف صورتوں میں مودار ہوں گے۔ قرآن کریم نے روح ابلیسی کی

مختلف شکلوں کا ذکر مختلف انداز و طرق میں کیا ہے تاکہ سعید و دین انہیں دوری سے پہچان لیں اور اپنے آپ کو

نہ نون خداوندی کی حفاظت میں لے آئیں۔ اب یہ دیکھئے کہ یہ شیطانی کون کون سے ہیں اور کون سے آتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ شیطان نے آدم کے دل میں دوسرے ڈالا تھا۔

وساوس

فَوَسْوَسَ إِلَيْكَ الشَّيْطَانُ (۱۰۰: ۱۰۰)

لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں دوسرے ڈالا۔

یعنی دوسرے انداز میں شیطان نے۔ دل کے یقین کو غیر محسوس انداز سے متزلزل کر دینا۔ کسی کے غم و رنج میں

پھونکنا۔ روینا (فَنَفَثَتْ فِي الْعُقَدِ) چپکے ہی چپکے سرگوشیوں سے تو انہیں خداوندی سے انحراف پر بل کر دینا

ہر سب شیطان حریف ہیں۔ لیکن اس کے لئے شیطان مختلف ذرائع سے کام لیتا ہے۔ سورہ النہاس میں ہے۔

قُلْ أَسْكُودُ لِلَّذِينَ يُبَايِعُونَ مَعَ الْفِتَنِ ۖ إِلَهُ النَّاسِ ۚ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ

الْخَنَّاسِ ۚ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۚ مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ الْوَسْوَاسِ (۱۰۰: ۱۰۰)

اے پیغمبر! ان سے کہہ دو کہ میں فتنہ سازوں کے ساتھ ہوں اور ان کے اللہ پناہ میں ہوں۔ وہ

مذہب باؤں پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں دوسرے ڈالتا کرتا

ہے (خواہ وہ جن میں سے ہو اور خواہ ان میں سے۔)

خمس کے معنی ہیں چپکے سمٹ کر، سکر کر۔ وہ بے پاؤں پیچھے ہٹ جانے والا کسی کے کان میں سرگوشی کی، دل میں دوسرے ڈان، اور چپکے سے چپکے موند کر چھپ گئے۔ گویا، نہیں علم ہی نہیں کہ تخریب کے اس فعل شیطانی کا ذمہ کون ہے؟ اور یہ خنس کون ہیں؟ 'مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ' جن کی تشریح سابقہ عنوان میں گزر چکی ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ شیطان ہیں، وہ انسان ہی ہیں جو دوسرے کے عزم راسخ میں دوسرے اندازوں سے مغزش پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے تمام پر ہے کہ خود انسان کا نفس بھی دوسرے اندازیاں کرتا رہتا ہے اور اصل یہ ہے کہ انسانوں کو پہچاننے کے لئے خود اپنا نفس۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَفَعَّلْنَاهُ مَّا تَشَاءُونَ فِيهِ مِنْ نَفْسٍ ذَلِيلَةٍ وَكُنَّا أَقْرَبَ إِلَيْهِ

مِنْ أَحْسَنِ أَعْيُنٍ تُبْصِرُ

اور ہم نے انسان کو ہم سے پیدا کیا ہے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کچھ دھوست ہے؟ اس سے اس کی سترگ، رنگ بون، سے کچھ زیادہ قریب ہیں۔

نفس جو اس طرح دوسرے انداز کر رہا ہے، انسان کی عقل حیلہ جو ہے جو اسے حق و صداقت کی راہ میں قدم اٹھانے سے روکتی رہتی ہے۔ یہی وہ شہابیہ رینی انسان کے مختلف خیالات، یہی ہونے مقامات سے تھمہ کرتے ہیں جو ان کو نظر نہیں آتے۔ شیطان اسے اس شکر کے منتحق کہ ہے کہ

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ

عَنْكُمْ لِبَاسَهُمْ يَلْبَسُهُمْ فَمَنْ يَزِيحْ عَنْكُمْ يُزِيحْهُمُ وَأَنْ تَقْبَلُوا مِنْ حَيْثُ

رَأَيْتُمْ مِنْهُ رِجَالًا تَلْبَسُ الشَّيَاطِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ ۚ

اور خداوند فرمایا ہے: آدم و حوا! دیکھو کہ میں نے تم سے اس طرح بھڑکے جس طرح تم نے ان سے،

ہر ایک کو بھڑک کر جنت سے نکل دیا تھا اور ان کے لباس تار دینے تھے کہ ان کے ستر انہیں دیکھ دے۔ وہ جو

اس کو گردہ نہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے۔ یاد رکھو ہم نے یہ بات ٹھہرا دی ہے۔ جو لوگ

ایمان نہیں رکھتے ان کے رفیق و مددگار شیاطین ہوتے ہیں۔

پھر اگر ایک طرف شیطان بھی راہ عمل سے بہکانے کے لئے دونوں ہیں دوسرے ڈانٹا

نگاہ قریب آرزو میں

تو دوسری طرف دیوں میں نگاہ قریب اور سراب آبِ غدا آرزو میں پیدا ہے

انسان کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اور یوں اس کی قوت عمل کو ریگاں کر دیتا ہے۔ اس کا دعویٰ یہی ہے کہ۔

وَرَفَعْنَا فِيهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَلَمَّ يَلَيْهِمْ وَأَلَمَّ يَلَيْهِمْ إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَائِدَةَ

فَيَغْفِرُونَ خَلْقَ آدَمَ وَمَنْ يَخْتَرِفُ شَيْئًا وَلَيْتَ يَمُنُّ دُونَ ذَلِكَ فَتَرُ

خَيْرَ خُشْرَاءَ مُبَيَّنًا ۝ (۳۹)

اور ضرور نہیں بچاؤں گا۔ ہر ضرور ایسا کروں گا کہ درحقیقت دشمن کی جگہ ٹٹلے۔ آرزوؤں میں نہیں مشغول رہوں
 ورنہ راتیں رشتہ کاٹنے خرافات کا حکم دوں گا۔ پس وہ جانے اس کا کتنا ضروری چیز ہے کہ اور انہیں قبول
 نہ کرے۔ یہ چھوڑ دینا ہے۔ دراصل یہ حکم دوں گا پس وہ میری ہدایت کے مطابق خدا کی تسکین میں ضرور غیرو
 تہا کر دیا کریں گے۔ سویشک ہی شیطان کی رسوسہ ان ذریعہ پر ہے۔ اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان
 کو پیروی کرے گا۔ تو یقیناً وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی تہا ہی جو کہنی تہا ہی ہے۔

اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس آیت کو سمجھ لیا تو اس کے سبب دشمن کی جانی میں نہیں نہایت خوشنما بنا کر پیش کرتا
 ہے۔ تاکہ اس کی خدمت میں بھی اس کے حساب نہ ہو سکے کہ جس رشتہ پر ہے رشتہ یہ وہ کامیابی اور کامیابی کے بجائے تہا ہی اور
 بہتری کے بہترین عرصہ سے جابجا ہے۔ اعمال کو مزین بنا کر دیکھنا یہ سب سے بڑا فریب ہے جو شیطان کی طرف سے
 دیا جاتا ہے۔ وہ باطن کی مورتیوں کو ایسے حسین و قلیل مریض اور شیش پردوں میں چھپاتا ہے
 زمینت اعمال

یہی ہونی حقیقت تک پہنچنے نہیں پاتیں۔ اسی کا نام ہے زمینت اعمال!

فَلَوْلَا إِذَا دَبَّ قَوْمٌ مِّنْكُمْ نَفْسًا مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمْ سَاقَا ۚ وَلِيْلَ لِيَوْمِ الشَّيْطَانِ

مَا كَانُوا يَتْلُونَ ۝ (۴۰)

پھر دیکھو! کیا اس نے ہر کہ جب ہر وہی دوست پرستی آتی۔ تو ان کے دل پس جاتے۔ اس کے کہ ان کے دل
 سخت پڑ جاتے۔ اور جو کچھ بہ عملیاں کر رہے تھے۔ انہیں شیطان نے ان کی نظروں میں خوشنما کر دکھایا تھا۔
 شیطان کی تلبیس۔ راستہ کو اس طرح خوشنما بناتی ہے کہ نہ راستہ کے خطرات نظر آتے ہیں۔ نہ منزل کی ہدایت۔ سورۃ انفال میں
 ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا ہے۔

وَإِذْ زَيْنَ لِّقَوْمٍ الشَّيْطَانُ عَمَّ كَيْدَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ
 لَّكُمْ ۚ فَأَمَّا شَرُّهُ لَقَدْ نَصَحَ عَلَىٰ حَقِّهِ ۚ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَمْرِي مَعَ رَبِّ
 تَعَالَىٰ ۚ إِنَّكَ أَنتَ أَهْلٌ ۚ وَآمَنَهُ شَرُّهُ ۚ عَقَابٌ ۝ (۴۱)

اور پھر جب یہ ہو تھا شیطان نے ان کے کراتوں کی جگہ ہوں میں خوشنما کر کے دیکھائے تھے اور کہا تھا
 آج ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب ہو سکے اور میں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ مگر جب دونوں قومیں آمنے سامنے
 ہوئیں تو سن پالوں پس ہو درگاہ کہنے کے تم سے کچھ سروکار نہیں۔ بنے وہ بات دیکھانی دے رہا ہے جو تم
 نہیں دیکھتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اللہ رب عالمیوں کی پاداش میں بہت سخت سزا دیتا ہے۔

اور کس پر رسول کے لئے من و خالصت کا قلعہ بنا کر رکھتی ہے۔ لیکن باطل کی مصلحت کا رسی زیادہ دیر تک نہیں ٹھیکر سکتی۔
توڑی و درپٹے کے بعد دنیا دیکھ لیتی ہے کہ شیطان کا فریب کس قدر بڑھتا ہے۔

ثُمَّ شَرُّ نَذْبِكُمْ بِرُكُوسِهِمْ أَعَىٰ لَآءُ الَّذِينَ صَنَعُوا سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ يَتُوبُونَ الْيَوْمَ ثُمَّ يُعْطَوْنَ صُنْعَهُمْ أَوْ يَتُوبُونَ الْيَوْمَ ثُمَّ يُعْطَوْنَ صُنْعَهُمْ
وَيُنْقَلَبُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ لِقَائِهِمْ يَوْمَ يُنْقَلَبُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ لِقَائِهِمْ
يَوْمَ يُنْقَلَبُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ لِقَائِهِمْ يَوْمَ يُنْقَلَبُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ لِقَائِهِمْ

سپینچہ! و کہہ شے! ہم تمہیں خبر دیدیں کون و گاہ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ نامراد ہیں؟ وہ جن کی
ساری کوششیں راقیوں کے مکانات سے بے نیاز ہو کر مفادِ جہنم کے حصول میں لگتی گئیں۔ اور وہ اس دعوے کے
میں پڑے ہیں کہ ہمارا چہرہ رخ نام نہاں ہے۔ جی و گاہ میں کہ اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اس کے قوت و قہر
سائنہ سے نہ رکتے ہیں۔ پس اُن کے رستے ہم کھتے گئے۔ اور اس سے قیامت کے دن جہان سے
عمال کا کافی وزن تسیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے جیسی کچھ کفر کی راہ اختیار کی کھنی اور ہماری آیتوں اور رسولوں

کی مہنی اُڑائی تھی تو عذاب و دوزخ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔

یوں تو شیطان کی عزت و ست پرش کردہ زمینت، اعمال انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں تخریب انگیز ہے۔ لیکن دنیا سے
نہیب ہیں اس کی سمیت بڑی بدگت آفریں ہو جاتی ہے۔ تو رکھیں

مذہب دنیا میں زمینت اعمال

انہیں اس قدر مقدس و متبرک خیال کرتا ہے کہ انہیں دل کی تہذیبی گہریوں میں جگہ دینے پھرتا ہے۔ اُن کے خد و خد
تو دل کی عزت سے کئے گئے۔ ان کا یہ موجود ہوتے ہیں لیکن شیطان نے غلبہ مقتدات و رسوم کو اس درجہ خوشنما کر پیش
کرتا ہے کہ ان سے نہیں تنقید کی حد سے باز تر خیال کرتا ہو اسکی مین سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ ذرا حکام خداوندی
کی روشنی میں انہیں پرکھ کر دیکھ تو گئے۔ سورۃ اخوانہ میں شیطان کے فتنہ غلبہ کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جن لوگوں
پر شیطان کا جادو چلا جاتا ہے اُن کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ:

وَإِذَا نَادَىٰ فِي حَشَمَةٍ قَوْا وَاجِرُوا حَيْثُ بَدَأَ الْيَهُودُ وَاجِرُوا حَيْثُ بَدَأَ الْيَهُودُ
لَا يَمُرُّ بِآلِهِمْ إِلَّا أَنْتَ لَوْ أَنَّكَ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمْ

اور یہ لوگ جب جیانی کی باتیں کرتے ہیں تو بہت ہیں ہم نے اپنے عزیزوں کو یہاں ہی کرتے دیکھا ہے اور چونکہ وہ رتے
رہتے ہیں اس لئے، نہ انہیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلئے پیغمبرؐ کہہ رہے ہیں کہ خدا بھی جیانی کی باتوں کا حکم نہیں
دے گا۔ کیا تم خدا کے نام پر ایسی بات کہنے کی جرأت کرتے ہو جس کے تہ سے پس کوئی نہیں؟

یہی وہ لوگ ہیں جن کے تعلق ایک ہی آیت کے بعد تصریح فرمادی کہ

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا خَلَقْنَا لَهُمُ الشَّلٰةَ اِذْ لَمْ يَكُنْ اٰمَنًا وَلَا شٰعِيَةً اَوْ يَدْعُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ رَبِّهِمْ
وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّجْتَدِدُوْنَ فِيْ بَرٍّ (۵۰)

رہنمائی دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ کو۔ جس کے ایمان حسن عمل کی وجہ سے کامیابی کی راہ دکھائی۔ دوسرے

پر رہائش کے انکار و بدعت است، مگر یہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے دینی دوسرے گروہ سے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو

پناہ دینے کا ایسا معنی مندوں اور شریروں کی تقلید کی، یہی ہمہ سمجھے کہ راہ رست پر ہیں!

وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّجْتَدِدُوْنَ فِيْ بَرٍّ نٰظِرًا تَحْتَ عَرْشِ الْمَلِكِ الْكَافِرِ الَّذِيْ يَدْعُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ رَبِّهِمْ
يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّجْتَدِدُوْنَ فِيْ بَرٍّ (۵۱)

وَ اِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اِلٰهُكُمْ قَالُوْا اِنْ كُنَّا لَنَتَّبِعُ مَا وَحَدَ رَبُّنَا عَلَيْنَا

اِنْ كُنَّا لَنَتَّبِعُ مَا اَنْزَلَ اِلٰهُكُمْ قَالُوْا اِنْ كُنَّا لَنَتَّبِعُ مَا وَحَدَ رَبُّنَا عَلَيْنَا (۵۲)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب و نون کی اتباع کرو جو خدا نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رہیں،

بکہ ہم تو اس (رہنمائی) کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے۔ شیطان نے بزرگوں کی پیروی

کے خیال کو اس قدر مزین بنا رکھا ہے کہ وہ اسے کسی طرح بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں! اگرچہ شیطان نہیں اس

آرویں، جہنم کے عذاب ہی کی طرف کیوں نہ بلارہا ہو۔

لیکن چہرہ شیتان کے اس فریب کو کیا یہ جائے کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ آیات یہود و نصاریٰ یا کفار عرب کے متعلق نازل

ہوئی تھیں۔ ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

وَلَا يَكُنْ فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَدْعُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ رَبِّهِمْ كَفَرًا كَذٰلِكَ يَكْتُمُوْنَ (۵۳)

لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور جو کچھ بد عملیاں کر رہے تھے، انہیں شیطان نے ان کی نظروں میں پوشیدہ

کر رکھا تھا۔

لیکن قرآن کریم نے دو آیات میں ایک ایسا تمثیلی بیان پیش کیا ہے جس میں مسلمانوں کی ساری تاریخ سے احب قریب

فرمایا۔ وَ اَتَىٰ عَلَيْهِمْ مِّنْ رَبِّكَ الْكَافِرُ الَّذِيْ اَتٰتَنِيْ اٰيَاتِنَا اَنَّهُمْ يَدْعُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ رَبِّهِمْ

تو انہیں دیا اُس نے کچھ عرصہ تک اُس پر عمل کیا اور اُس کے بعد رَفَقْنَا نَفْسَهُ بِمَنْزِلِ اِسْرٰءِيْلَ عَلٰی عِزِّهِمْ

ترجہ کسی حبانور کی کھال کھینچ لی جائے کہ دشت پر اس کا نشان تک باقی نہیں رہتا۔ وہ اس خداوندی سے

باہر نکلتا تو رَفَقْنَا نَفْسَهُ بِمَنْزِلِ اِسْرٰءِيْلَ عَلٰی عِزِّهِمْ (۵۴) شیتان نے اسے جھوٹ سے آدھو چا اور اسے قانون خداوندی کی جگہ کفر

نور ختم مذہب دیدیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رَفَقْنَا نَفْسَهُ بِمَنْزِلِ اِسْرٰءِيْلَ عَلٰی عِزِّهِمْ (۵۵) منزل کی صحیح راہ اس سے ہٹ گئی ہو گئی۔ اس کے

بعد فرمایا

وَوَشَّيْنَا لِرَفَعَةَ يَحْيَىٰ وَلِكَيْتَ أَخَذَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلٌ
كَسَبَ جَزَاءً تَحْتَهُ عَلَيْهِ يَنْتَ أَوْ تَرُكُهُ يَنْتَ وَذَلِكَ مَثَلُ لِقَوْمٍ كَذَبُوا
بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ قِصَّتَهُمْ

”رودہ ہمارے قانونِ نثیت کے مطابق عمل کرتا تو اس کو مرتبہ بندہ ہو جاتا۔ مگر دوستی کی عزت آپ کے واسطے بڑا بہت
کی چیز دی کر سنا ہے۔ ”یہ تو اس کی مثال کے کی سی ہو گئی کہ اسے دوستکار و جب بھی ہا سپہ اور زبان سنا ہے
اور نہ دوستکار و جب بھی ایسا ہی کرے۔ ایسی ہی مثال، ان لوگوں کی ہے۔ جنہوں نے ہم سے قانون کو نہیں دیا
تو اسے پیغمبر! بہ بات دوں کو سناؤ۔ تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔

بہ تو حق تو ب میں دوسرے اندزی باطل مندوں کی تخلیق و تخریب و تخریب
اب اس سے اس کے بیٹ بتا غیب کی تہری زندگی کی طرقت آسیت۔

بہماعتی زندگی اور شیطان

قرآن کا منشاء یہ ہے کہ انسانی معاشرہ میں نفاس پر پویا بیت رائج ہو۔ انسان پر پویا بیت کے معنی ہیں یہاں انسان جس کی روستا تمام افراد انسانیت کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری معاشرہ پر ہوا اور وہ ن سب کی حد حقیقتوں کی کما مل نشوونما پر پور سامان مہیا کرے۔ اس کے لئے قرآن کو بزرگ گرام یہ ہے کہ تمام افراد اپنی اپنی محنتوں کے ماتحت حاصل کو معاشرہ کی تنویر میں دیدیں اور وہاں سے اس کی من سب تقسیم ہوتی جائے۔ اس کے لئے قرآن کی بعد صرح ہے: انسان فی سبیل اللہ جی نفاس منہ دہکت بہ چیز کو خد رکھنا۔ غرض سببہ جو اس تصور کے تحت یہ پڑتی ہے کہ ہر فرد اپنی ذات و راہی اور دے کے نیا د سے زیادہ سمیت کر رکھے۔ یہ ہے اصل بنیاد ہمیں و روق کی کشمکش کی۔ قرآن کہتا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ وَأَنْتُمْ خَائِفُونَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ رُحُصٌ
وَلَا تَتَمَنَّوْا الْخَيْثَ مِنْهُ تَتَفَقَحُونَ وَلَسْتُمْ بِخَائِفِينَ لَهُ أَفْ تَقْضُوا إِلَيْهِ وَأَعْمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يُغْوِيكُمْ تَقَرُّوْا بِمُرْكُم بِاِشْتَاكِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَقْصِدَ كُفْرِهِمْ وَنَصْرَهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

$$\left(\frac{1}{148-144} \right)$$

لے یہ وہان دعوہ بنائی، اور جو کچھ محنت و مزدوری یا تجارت لکھا یا ہو۔ یہ جو کچھ ہم تبار سے ملے زمین سے پیدا
کر دیتے ہیں اس کا بہترین حصہ نہ ہم نہ خداوندی کے لئے کھدے رکھو۔ یہ نہیں کرنا کہ ماؤشگور ہشیار کو اس مسئلہ کے
سے لگ کر دو۔ یعنی خوشگور کہ گروہی چیز میں دی جائے۔ تو تم خود سے دیکھتے ہو کہ سب سے بھی قبول نہ کرو،
یہ درجہ شدہ کی ذات ہے نیاز و براری ست کٹوں سے ستودہ ہے۔ اسے تباری کسی چیز کی امتیاز نہیں
یہ سب تباری ہی رہو بیت کے لئے ہے۔ اسے بھی یا در کھو کہ شیون نہیں قدم قدم پر یہ کہہ کر نہ کہہ کر

سب کچھ ختم نہ ہونے کے خوف سے کر دیا تو، متحد ہو جائے گا۔ اس سے وہ بہتیں کہے گا کہ سب کچھ ہنس رہا ہے۔
اس کے بغیر اللہ کا قانون ہم سے ملے گا۔ ان خاصیت کے حامل ہوتا ہے۔ درمیان میں خوشگوار رہیں گے۔ اس کے
قانون جبری کثاؤگی اور علم رکھتا ہے۔

الافتاق | حق و باطل کا معرکہ درپیش ہے۔ اجتماعی موت و حیات کا معاملہ سلسلے ہے۔ نفہم ربوبیت کے
قیام کا سوال ہے لیکن شیطان کا فریب ہے کہ دل میں خوف پیدا کئے جا رہا ہے کہ اگر اپنا
سہریلوں دوسروں کی خاطر مٹ دیا تو خود بھیو کے مر جاؤ گے۔ نفس ان کی یہی تنگ بھی درکوتہ دہی ہے
جس سے بچنے میں فلاح و سعادت غم ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کی ذات رانا یا تودی کی پرورش کارزار میں ہے
کہ انسان اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے۔ چنانچہ اس سے نفہم ربوبیت قائم کرنے والی جماعت کے افراد کی
یہ خصوصیت عظمیٰ بتائی ہے۔

ذُیُوشِرُونِ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ ذُکُوکَانَ یُحْمَرُ خَصَامَهُ ثُمَّ ذُکُوکَانَ شَخَّ فَنَسَبَهُ
فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (۵۹)

یہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود خود تنگی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ
جو شخص بھی غفلت خود ہی کی تنگ بھی ستیج لیا تو ان ہی کو کھیتیں سبز ہوں گی۔

بخل و اسراف | بخل کرنے والے بھی شیطان کے متبعین ہیں اور دوسری طرف بھی صرف کرنے والے

اِنَّ اَمْلُیْذَیْنِ ذُکُوکَانَ اَنْشِیْضِیْنِ ذُکُوکَانَ شَقِیْقَیْنِ ذُکُوکَانَ
بے محل خرچ کرنے والے شیطان کے متبعین ہیں۔ درحقیقت پس پروردگار کی نعمتوں کی نفرتی ہوتا ہے

نفس پر داری | نیز جو غفلت کے اتحاد و اتفاق میں نفس مذازی کے لئے تہیاتی جبری و دین و ان کی تحقیق
کے بغیر نہیں نفس میں منتشر کر دینا یہ بھی شیعنت ہے۔ فرمایا۔

وَ اِذَا لَبَّسُوا مَلٰٓئِکَتُهُمْ اَوْ اَمِنْ اَوْ اَخُوکَانَ اَوْ اَخُوکَانَ اَوْ اَخُوکَانَ اَوْ اَخُوکَانَ
وَ اِذَا لَبَّسُوا مَلٰٓئِکَتُهُمْ اَوْ اَمِنْ اَوْ اَخُوکَانَ اَوْ اَخُوکَانَ اَوْ اَخُوکَانَ اَوْ اَخُوکَانَ
عَلٰی کُلِّ ذُکُوکَانَ اَوْ اَمِنْ اَوْ اَخُوکَانَ اَوْ اَخُوکَانَ اَوْ اَخُوکَانَ اَوْ اَخُوکَانَ

درجب ان لوگوں کے پاس اللہ کی یا خوف کی کوئی خبر پہنچ جاتی ہے، تو یہ (خوف) اسے لوگوں میں پھیل
دیتے ہیں۔ اگر یہ اسے لوگوں میں پھیلنے کی جگہ، ان کے رموز یعنی مرکز ملت کے سامنے دران

لوگوں کے سامنے جو ان میں صاحبِ حکم و اختیار ہیں (یعنی مقامی حکم) پیش کرتے۔ تو جو صاحبِ علم و بشریات کی تک پہنچنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر سیتے اور عوام میں تشویش نہ پھیلتی اور ردِ کیوں اگر اندک تا پریشان نہ ہوتا۔ اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ تو تمہاری کمزوریوں کا یہ حال تھا کہ، مدد دے چہ آدمیوں کے سوا سب کے سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔

غلامیہ ایسی خبریں دینا یا چپے چپے بغاوت کی سرگوشیاں کرنا
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَذُكِّرُوا بِالْعَدْلِ وَارْتَقُوا الصُّلُوعَ
 وَتَذَكَّرُوا لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَارْتَقُوا الصُّلُوعَ ۝ (۵۴)

اے پیڑیں دعوتِ یوں! یاد رکھو، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرو تو گناہ۔ سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے متعلق سرگوشیاں نہ کرو۔ بندہ تمکی اور تقویٰ کے متعلق تہمیدیں کیا کرے۔ اور یاد رکھو اپنے آپ کو اس خدا کے قانون کی حفاظت میں رکھو جس کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے۔

یہ ایسی باتیں کرنا جس سے وحدتِ ملت پارہ پارہ ہو جائے اور باہمی مودت و محبت کی
تغیر و اندازی جگہ بغض و عناد پید ہو جائے۔

وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُوا الصَّٰحٰتُ الْاٰمَنٰتُ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ رِيقًا ۚ الشَّيْطٰنُ كَانَ
 بَرُؤْنًا ۚ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ (۵۵)

وہ کہتے ہیں! میرے بندوں سے کہہ دو کہ مخالفوں سے یہ آپس میں غٹگو کرتے ہوئے، جو بات ہو ایسی کہ وہ فتنہ کی بات ہو۔ شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ یقیناً شیطان انسان کا سرکشی دشمن ہے۔

یا سوسائٹی میں عام برائی، دروغ و جھوٹ کے میلانات یا ان کے سبب و ذرائع پیدا کر دینا۔
نوش اِنَّهَا يٰۤمُرُكَ بِاَشْوٰءٍ وَّ اَخْشَآءٍ وَّ اَنْ تَقُوْلَ اَعْلٰی مِنْهُمَا لَا تَقْسِمُ ۚ ۝ (۵۶)

وہ دشمن تو تمہیں برائی، سرسبز و برکت کی باتوں ہی کے لئے حکم دے گا، نیز اس رگڑی کے لئے اٹکا کر اٹکے، مے سے جھوٹی باتیں کہے گا، پس کوئی غم نہیں۔

یہی وہ سوء و برائی ہے جس کی طرف شر و نفاق ترغیب دیتا ہے۔
 وَمَا يُبْرِيْ نَفْسِيْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَآهْمًا مُّرَّةً ۚ بِالشَّوْءِ اِنَّ مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۚ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ
 ۝ (۵۷)

میرے لئے جو چیز ہے، میں اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں کرتی۔ اور یہ نفس تو برائی کے لئے بڑی ہی اُجھڑا ہوا ہے۔
 جس کے غم سے پہنچتا نہ رہتا ہے، مگر ہاں ہی حال میں کہ اس کی تربیت قاذوبانِ نفاق و مکاری کے مطابق ہو۔ وہی مت فتنہ

اس کے لئے خالصت اور رحمت کا سامان بنیا کر سکتا ہے،

برائیاں اور فواحشات کیا ہیں؟ مثلاً:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَعْرَاضُ حَرْبٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ
وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ ۝ (رومیہ)

سمان نو! بد مشرب شراب، جو استمن، اور پانسے، شیطانی کاموں کی خواہش ہے تو ان سے اجتناب کرو۔ تاکہ تمہیں

کا میابی حاصل ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان عداوت اور کینہ بکھڑے

اور تمہیں نہ انکی یاد اور صلوٰۃ سے باز رکھے پھر بتدو! ایسی برائیوں سے بھی، تم باز رہتے دیکھو یا نہیں۔

یاشہ! مشرک نہ رسوم کی ترویج۔

وَلَا صَلَاتِهِمْ وَلَا مُنَاجَاتِهِمْ وَلَا مَرْثَتَهُمْ فَلْيُبْتَلِكُنَّ أَذَانَ الْإِنْفِ مَرْدُفَ مَرْثَتِهِمْ
فَلْيَغْفِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّبِعِ الشَّيْطَانَ وَلْيُخْلِكْ مِنَ دُونِ اللَّهِ فَتَدْ خَسِرَ
خُسْرًا نَّظِيمًا ۝ (پہلی)

و شیطان نے کہا! اور میں ضرور نہیں بھگلوں گا، اور ضرور یہاں کروں گا کہ حقیقت و عمل کی تہہ باطل، آرزوؤں میں نہیں غفلت

رکھوں، اور ضرور نہیں مشرک نہ خرافات کا، حکم دوں گا، پس وہ جو فرد کے کان ضرور ہی چیریں گے اور انہیں توں

کے نام پر چھوڑ دیں گے، اور سب سے انہیں حکم دوں گا پس وہ زہری ہدایت کے مطابق، خدا کی خلقت میں ضرور تغیر

و تبدیل کرو یا کریں گے (سو یہ مشرک، ہی شیطان کی رسومہ اندازوں پر چلتے ہیں) اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان

کو اپنا رفیق و مددگار بنالے تو یقیناً وہ تباہی میں پڑے گا۔ ایسی تباہی میں جو کھنی تباہی ہے۔

اللہ تعالیٰ! اور اس کے احکام و قوانین کے بارے میں بل علمہ براہین محبا دہ کرنا

بحث وجدل بلا علم و دلیل کہ قوانین الہیہ کے خلاف علم و دلیل ہو کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ یہ وہ دانش

ہے جو کھلی ہوئی گمراہی کی طرف لجاتی ہے۔

وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُونَ شَيْطَانَ مَقْرِبًا ۝ كَتَبَ عَلَيْهِ

أَنَّهُ مِّنْ تَوَلَّاهُ فَكَانَ يُضِلُّ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابٍ مُّشْتَبِهٍ ۝ (پہلی)

اور ان دیکھو، چھوٹے، ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں سمجھتے ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں، وہ ہرگز شیطان

کے چھپے ہوئے ہیں۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ تو کوئی اس کا رفیق ہوا، وہ ضرور سے گمراہی میں آئے گا

اور عذاب جہنم تک پہنچا کر رہے تھے۔

دریہ گمراہی آباد اجداد کے مسلک کی اندھی تقلید سے پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب منیر کے خد ف (بد علم و ہر بین، محو کردہ کرتا ہی وہ ہے جو مسلک آباد اجداد پر اندھا دھند جما ہوا دران کے مسلک کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر پکھنے کی ضرورت نہ سمجھے۔

وَإِذْ آتَيْنَا لَهُمُ الشَّيْطَانَ يَلْذُبُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ الشَّعِيرِ ۝ (۳۱)

جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس رہایت اور روشنی کی پیروی کرو جو خدا نے تماری ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے۔ یہ لوگ آنکھیں بند کئے، سی گمراہی کے رستے

پر چلتے رہیں گے، گرچہ اس طرح شیطان انہیں جہنم کے عذاب ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو۔

جس قدر آیات آپ کے سامنے آچکی ہیں ان پر غور کرنے سے یہ حقیقت آپ کے سامنے آجائیگی کہ ان میں "شیطان

سے مراد کوئی خارجی ہستی نہیں ہے بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جو معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا کرتے رہتے ہیں۔ یادہ ارباب مذہب جو لوگوں کو کتاب اللہ (قرآن) کی طرف نہیں آنے دینا چاہتے اور انہیں تلقین کرتے رہتے ہیں کہ

سہو و نسیان تم آجکے بندے اپنے اس روش پر چلتے جاؤ جو روش تمہارے پاس متواتر چلی آ رہی ہے۔ قرآن نے ان سب کو مشیاطین کہہ کر پکارا ہے۔ یا خود انسان کی اپنی عقل حیلہ جو جو انسانیت کے عالمگیر مفاد کے مقابلے میں ہمیشہ انفرادی مفاد کو ترجیح دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں یہ سب کچھ درحقیقت انسان کے جذبات کرتے ہیں۔ عقل تو جذبات کے فیصلوں کو برائے کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی جذبات ہیں جو حقیقت کو انسان کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ اور صحیح باتوں کی یاد بھل دیتے ہیں۔ اس لئے نسیان کو بھی شیطان کا کام کہا گیا ہے۔

وَإِذَا رَأَتْ آيَاتُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا عِزْمًا حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي مَحَدٍ نَّهْيًا غَيْرَهُ ۝ (۳۲)

درجیب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہمارے احکام میں انکار و شہارت سے اکاڑیں کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بحث کرنے میں وقت ضائع نہ کرو، اور ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ بات کہ وہ کسی دوسری بات میں بحث و گفتگو کرنے گئیں۔ اور گراں ہو کہ شیطان انہیں یہ بات بھینستے ہیں کہ تم سہو و نسیان میں پڑ کر ان سے بحث و نزاع کرنے لگو، تو چاہیے کہ یہ نہ سمجھنے کے بعد ایسے گروہ کی مجلسوں میں نہ بیٹھو جو عظم کرنے والے ہیں۔

قصہ حضرت یوسف میں ہے کہ آپ نے اپنے قید خانہ کے ان ساتھیوں میں سے جو رہا ہو رہے تھے ایک سے کہا کہ اذکر فی

عند ربک لیکن

وَقَالُوا احْسِبْنَا بِاللَّهِ وَنَحْمَهُ الْوَاوِيَّةَ ۝ (پہلے)

یہ وہ لوگ ہیں جن سے بعض آدمی کہتے تھے۔ تم سے جنگ کرنے کے لئے دشمنوں نے بہت بڑا گراؤ جمع کر لیا ہے پس چاہیے کہ ان سے ڈرتے رہو، اور مقدمہ کے لئے ہمارے ہتھیار لیکن رجعت اس کے کہ یہ بات سن کر وہ خوفزدہ ہو جاتے، ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ سب خوف و خطر ہو کر بول اٹھے "ہمارے لئے اللہ کا سہارا پس کرتا ہے۔ اور جس کا کارساز منہ ہو تو کیا ہی اچھا کارساز ہے۔"

کے لئے ہے،

إِنَّمَا أَذِلُّكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُكُمْ أُولَئِكَ فَخَافُوا فُؤُومٌ وَخَافُوا ۝ (پہلے)

یہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ شیطان تم کو تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈرانے چاہتا تھا۔ اگر تم ایمان رکھنا چاہتے ہو تو شیطان اور اس کے ساتھیوں سے نہ ڈرو۔ مجھ ہی سے ڈرو اگر تم اللہ کے خوف سے ڈرتے رہو تو دنیا کی فحاشی بھی تمہیں ڈرانے سے لے گی۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شیطان خوف پیدا کرنے کے لئے کیا ذرائع و اسباب اختیار کرتا ہے۔ یعنی وہ اسلام کے پیروں میں کفار کے پیکروں میں نمودار ہوتا ہے جو اپنی قوت و سطوت سے مسلمانوں کو ڈلاتے ہیں۔ یہاں جس خاص شیطان کا ذکر ہے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ بوس تھا جسے قریش مکہ نے مسلمانوں کے دامن میں خوف و رعب ڈالنے کے لئے بھیجا تھا۔ یہ وہ اولیاء الشیطان ہیں جن سے اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا يَفْقَهُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَفْقَهُوا فِي سَبِيلِ الْكَافِرِينَ

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ فَتَنٌ ۝ (پہلے)

جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا لڑنا اللہ کی راہ میں ہے کیونکہ وہ فتنہ فی غم ہوشوں کیلئے نہیں بڑھتے۔ عدل و انصاف کی حمایت اور قوانینِ الہیہ کی تردید و مفینہ کے لئے لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی ہے وہ ظلم و جور کی راہ میں لڑتے ہیں یعنی مشرکوں کی شیطانی طاقتوں کی راہ اور ان کے غیر خدائی نظام کے تحفظ کے لئے لڑتے ہیں۔ سو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو چاہیے کہ شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور ان کی مکر و کثرت کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ شیطان کی چابکیں دیکھنے میں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ دیکھائی دیں حق کے مقابل میں اکھو جتنے والی نہیں ہوتیں۔

حق باطل کے محرم ہیں شیطان و فریقِ حق و باطل کے واسطے بڑھتا رہتا ہے

جنگِ حق کے لئے تیار رہو۔

حق باطل کے محرم ہیں

وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ ۝ (پہلے)

خَبَرَكُمْ لِيَكُنْ لَكُمْ نَصِيحَةً مِّنْ رَبِّكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن يَتَذَكَّرُ ۝
 كَرِهُوا مَا أَشْرَكُوا إِنَّ شَعْنَآتِ اللَّهِ وَآيَةُ شَيْءِ الْعِقَابِ ۝ (۱۶۲)

اور پھر جب یہ ہو گیا کہ شیطان نے ان سے کثرت کی نگاہوں میں دشمن کر کے رکھ دیا ہے۔ اور جب
 حق تعالیٰ ان کوئی چیز تم پر نہ سب آئے۔ وہیں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ مگر جب وہوں کو جس
 ہمنے سامنے ہوئے تو وہ سب پارسا دیں۔ اور گے کہنے کے تم سے کچھ سروکار نہیں۔ مجھے وہ بات اچھی دیر
 ہے جو تم نہیں دیکھتے میں اللہ سے خوف کیا توں۔ اور اللہ بدتمیوں کی پادشاہی ہے۔ بہت سخت سزا
 دینے والا ہے۔

اور صرف میدانِ برقی میں نہیں مگر میدانِ زندگی کی ہر جگہ میں شیطانیں بھی یہی شیوہ ہے کہ وہ تمہاری نگاہوں کو نور
 خداوندی کی مخالفت کے لئے اچھا سے رستے ہیں۔

الْمُتَرَاتِنَ أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَكْفُرُ بِهِمْ لَبِئْسَ مَا يَفْعَلُونَ

اور پھر! کیا آپ نے دیکھا میں کہ ہم نے کافروں پر شیطانیں بھیج دی ہیں۔ انہیں انہیں کوکے جیسے اور سستے
 رہتے ہیں۔

کہ

ستیزہ کمزور ہلے نالے۔ اور امر و نہی سے مستغنی ہو کر بولے

ہم تمہارے کہ نور و ظلمت و کشاکش میں گرفتار ہیں۔ ہم تمہارے دلوں پر شیطانیں بھیج دی ہیں۔ انہیں انہیں کوکے جیسے اور سستے

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيَاطِينُ يُوَفِّيهِمْ
 هَٰذَا وَآتٰهُم مَّا رَغِبُوا ۚ

یہ سب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے تھے۔ پھر واپس لوٹ گئے۔ انہیں انہیں کوکے جیسے اور سستے
 دیں گے۔ اور انہیں انہیں کوکے جیسے اور سستے دیں گے۔

اور صرف منہ موڑ لینے والے ہی نہیں بلکہ بددعویٰ بات۔ بہت ترانہ فتنہ جو بددعا اور قبیح دعوے ہیں۔ انہیں انہیں کوکے جیسے اور سستے

حَلِ الْبَشَرِ عَلَىٰ مَرْجَلَيْهِ تَتَرَىٰ الْكَافِرَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ خِلَافٍ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ

یہ ہیں ان لوگ جو ایمان لائے تھے۔ پھر واپس لوٹ گئے۔ انہیں انہیں کوکے جیسے اور سستے
 دیں گے۔ اور انہیں انہیں کوکے جیسے اور سستے دیں گے۔

ایں اوجو شیطانیں ہیں جو تمہارے رشتہ بددعا میں ہیں۔

وحی شیطانی إِنَّ الشَّيْطَانَ يُوَفِّيهِمْ هَٰذَا وَآتٰهُم مَّا رَغِبُوا ۚ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْبَلُوا عِلْمَ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّسُولِ خَصِيًّا

ایہا جانداران ایمان! قبول نہ کرو شیطان کی خبریں۔ شیطان رسول کے خاص ہے۔

ہر رسول کی یہی تعلیم تھی

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّغَاوَاتِ

فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُ يَسِيرُ فِي الزُّمُرِ

فَانْظُرْ وَأَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ (۱۶۲)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے (دنیا کی ہر امت میں) کوئی نہ کوئی رسول ضرور پیدا کیا۔ تاکہ اس پیغمبر ہی کا بیان کرے

کہ اللہ کی عبودیت، اطاعت، برہنہ روی، اختیار کردہ و پرستش کردہ سے جو۔ پھر ان لوگوں سے جن سے بعض پیغمبر

جن پر اللہ نے رکھا سیال کی، راہ دکھال دی۔ جن ایسی قومیں جن پر ماری ثابت ہو گئی۔ پس دنیا میں ہر دور

دیکھو جو قومیں رسوائی کی، جہنم کے والی تھیں۔ انہیں بتا کر کیا انجام پیش آیا؟

یہاں شیطان کے بھانے طاغوت کو نفرت کیسا ہے اور یہ نفرت عبودیت کی نسبت سے بڑا جان ہے۔ طاغوت یا عبودیت کی

تشریح تو اپنے ہر پرستے کی۔ ہر صرف انہی کے لیے ہے کہ نسبت معلوم پرستش یعنی چوبیس برس

Chap میں ایک غیر خدائی نظام کی حکومت اختیار کرتا ہے۔

چونکہ یہاں شیطان کے بہتے طاغوت یا نفرت استعمال ہوا ہے اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے

طاغوت کے معنی طاغوت کے معنی ہیں کہ جو اپنے پرستے سے پیشتر اس کا مفہوم متعین کر لیا جائے۔ طاغوت کے معنی ہیں جس سے قبل نہ

کر رہا۔ چنانچہ یونان زور کے وقت تب پانی کی موجیں پہاڑوں کی بلندیوں اختیار کر گئیں وہی سیر میں

فی موج کا لہجہ الی رہا اور دیکھو ایسی موجوں میں کہ پہاڑ کی طرح اٹھتی ہیں اٹھتی نہیں سے جابجا ہے تو اس

کیفیت کو پانی کی طغیانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

۱۔ دنیا میں کوئی شخص (یا فرقہ) شیطان کی پرستش نہیں کرتا عراق میں رومل کے قریب ایک باطنی مذہب کے فرقہ یزیدی کے عقیدے میں ہے کہ وہ

شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن تحقیقات سے بت دلی ہے کہ وہ بھی درحقیقت شیطان کی پرستش نہیں کرتے بلکہ اس کے ذکر کی وجہ سے اس کے نفرت کے

نتیجہ کے طور پر ان کا عقیدہ ہے کہ خدا اور جو مذہب ہے۔ اس سے اس کے ذہن کی کوئی بات نہیں لیکن شیطان سے ضرور خوف کا چاہیے کہ وہ بت

نقد اس پر کیا گیا ہے۔ ۲۔ شیطان کو شیطان نہیں کہتے بلکہ اس کے معنی ہیں کہ وہ دنیا کا اتنا ہی ہے جتنا کہ اس کا نام ہے۔ اس کا نام ہے شیطان

۳۔ شیطان کے معنی ہیں کہ وہ بت ہے۔ شیطان کی پرستش نہیں پرستش کی بلکہ اس سے مفہوم پرستش اس کے ذہن کے

غیر خدا کی غلامی کی ابتداء و افادت ہے۔ جو اس کے ذہن میں آتا ہے۔ جو اس کے ذہن میں آتا ہے۔ جو اس کے ذہن میں آتا ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ لِمَا سَلَفَ لَكَ إِنَّكَ بِرُؤْوسِ الْعُرَائِلِ مُنْجِيَةٌ (ت)

اور نہ گھبراؤ، یہ ہو چکا کہ پانی سے بہنے لگا تو تم نے یہی شے ہی نکال دی۔

یعنی کسی چیز کا پہلے اندازہ نہ منطبق پہنچتا تھا اس لیے اور اس سے آگے بڑھنا ناممکن تھی۔ سورہ رعد میں اس مفہوم کی وضاحت اور بھی کھلے الفاظ میں فرمادی گئی ہے۔

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۚ إِنَّهُ لَا تَصْنَعُونَ فِيهِ الْمِيزَانَ ۚ وَلَا تَخْسِرُونَ فِيهِ الْمِيزَانَ (۲۱)

وَلَا تَخْسِرُونَ فِيهِ الْمِيزَانَ (۲۱)

آسمان کو اٹھائے بلند کیا اور میزان (اس کی) کوئی کم کیا تاکہ تم وزن کرنے میں ہم سے ٹھیک وزن نہ کرو۔ اور وزن و

محاسبہ تو پر اتنا مہر رکھا اور معاہدہ زندگی میں، تو نے جھوٹے ہیں کسی قسم کی نہ کرو۔

ترجمہ عدل کا سیدھا رکھنا اس کی صحیح حالت کا مظاہرہ ہے اس اندازہ سے بہت جلد جادو کا تقیم سے کٹنا اور کٹنا ہے۔ اس بات کی زندگی کی طرف توجہ کی باتیں انسان کے لئے ضروری گئی تھیں ان کے لئے ان پر حکمرانی انسان کے حیطہ اقتدار کے اندر ہے۔ ان کے دور کے مذہب حکومت، کوششیں و مہمیں نہیں۔ لیکن خود انسان کی دوسری انسان کے تابع نہیں اس لئے کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کا حق حاصل نہیں۔ ہذا اگر کوئی انسان یا گروہ یا ملت نے دوسرے انسان کو اپنا حکومت بن دیتا ہے تو یہ اس کا جائزہ دوسرے کے لئے واجب و لازم ہے۔ کوششیں ہی کوششیں ہیں یہ زندگی کی ہر شے کا مدخل بن جیتا ہے۔ اس لئے قرآن کریم کی رو سے انسان ہر انسان کے لئے ہر شے کا مدخل بن جیتا ہے۔ اس کی غرض تو یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری پذیر نہ ہو۔ اس لئے اس کا مقصد

ہر شے خدا کی انجام

انسان ہے جو خدا کی وصیت کو منہ ہے۔ وہ کہہ گا کہ جنہوں نے تو میں ایسے سے سزا دینی چاہتا ہے کہ خود اپنے تو میں کی حکومت نہ کر سکیں۔ اس غرض سے اس کی ہر شے کا مدخل بن جیتا ہے۔ اس لئے اس کا مقصد

نامہ اریاں۔

الْمُتَرَكِّفَاتِ لَعَنَ رَبُّكَ لَهُمْ ۚ وَكَفَىٰ عَذَابًا لِّذِي الْأَوْتَارِ الْإِنْسَانِ صَفْوًا

فِي الْأَبْلَادِ ۚ فَاصْكُرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ۚ (۲۱)

نہ پھیرا کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میرے پروردگار نے قوم عاد۔ یعنی اپنی اپنی عمارتوں والی قوم اہل کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اُن جیسی مخلوق آج تک شہروں میں پیدا نہیں ہوئی اور اسی طرح کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قوم ثمود کے ساتھ جنہوں نے رومی میں چٹانیں تراش تراش کر عمارت بنائی تھیں۔ اور بڑے لشکروں والے فرعون و لہو اس کے ساتھ جنہوں نے شہروں میں ہر شے کا دار و مار بنائی، انہیں ہر شے کی کیا برائی دیکھ لیا تھا؟ ان قوموں نے ان باتوں میں بہت زیادہ غفلت کیا تھا۔

مخصوص فرعون جس کا جسم یہ تھا کہ اس نے ظیفانی افتخار کر رکھی تھی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

(اے اللہ! جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔)

یہی ان غنیفان کی برکت بکھارنا تھی

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

جس طرح تم لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا

تو ان سے اپنی سزا میں امتیاز کرنا ہے جو آپ سے پہلے بھی ان کی حقیقت نہیں تھی۔ ان کے لئے یہ ہے کہ ان کی برکت سے ان کی برکت ہو۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔

یہ ان کے لئے ہے کہ ان کی برکت سے ان کی برکت ہو۔ ان کے لئے یہ ہے کہ ان کی برکت سے ان کی برکت ہو۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔

یہ ان کے لئے ہے کہ ان کی برکت سے ان کی برکت ہو۔ ان کے لئے یہ ہے کہ ان کی برکت سے ان کی برکت ہو۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

يُرِيدُونَ أَنْ يُتَخَذَ لَكُمْ آلِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُضِلَّكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَحْدِثُ لَهُمْ سُلَيْمًا ۝۵۱ (۱۶)

میں نے یہ تم کے لئے شیطانوں کی جن کا وہ نوابی یہ ہے کہ جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ تم سے
پیدا ہوا ہے وہ ان کے لئے ہے۔ لیکن ان کے لئے ہے کہ چاہتے ہیں، اپنے جبریل سے کہنے لگتے
ہے پس ایسا ہے۔ حالانکہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم اسے کہتے ہو اور صرف اسے کہتے ہو
پیر کی گریہ، میں یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے، انہیں اس طرح گمراہ کر دے۔ اور اس سے بہت دور ہے

تخالم الى الطاغوت یعنی زندگی کے معاملات کا تصفیہ انسانوں کے خود مختار قوانین کے
تخالم الى الطاغوت (ان کے لئے ہے) یہ حقیقت بالکل درست ہے اور یہ سب سے اعلیٰ حاکمیت سے مراد خدا
تعالیٰ ہے۔ یہ لوگ اس سے ممانعت کر رہے ہیں ان کے لئے اس زندگی اور اس سے اگلی منزل اور ان میں
سعادت و کامرانی کی باتیں ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝۵۲ (۱۷)

جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی وجہ سے ان کے لئے سعادت و کامرانی کی باتیں ہیں

تو ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے کہ ان کی زندگی کی حالت میں نیک اعمال کی وجہ سے

ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے کہ ان کی زندگی کی حالت میں نیک اعمال کی وجہ سے
ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے کہ ان کی زندگی کی حالت میں نیک اعمال کی وجہ سے

يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَيَعْلَمُ مَا يَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۝۵۳ (۱۸)

شیطان ان کے دل میں دیکھتا ہے اور وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اور وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔
اور وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اور وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔

نہایت کے

یہی زندگی تم کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّكَ مِنَ الْأَشْيَاطِ الَّذِينَ لَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ الْعَلِيمَ ۝۵۴ (۱۹)

اور تم کو ہم ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔ اور ان کے لئے ہے۔

پھر ان سب کو دوزخ کے گرد حاضر ہونے کا حکم دیں گے۔ زانگوں پر گھسے ہوئے۔ پھر ہر گروہ میں سے دو دو

کو ہونچیں گے، ایک کر رہیں گے، جو اپنی زندگی میں، خدا کے رحمان سے بہت ہی کرشمہ لگے۔

متبعین اس رہیں گے کہ انہوں نے ہی تو اپنی امانتوں اور فرائض پذیر یوں سے اس نکتہ کی بنیادیں کھدائی تھیں۔

لَا يَنْفَعُ الْإِيمَانُ أَنْ تَكُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَيَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي سَبِيلِ الْمُنْكَرِ ۚ

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

۱۶۸

جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، تو ان کا لڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ نفسانی خواہشوں کے سے نہیں بڑھتے۔ لہذا

خداوندی کے پیام و حکم کے لئے لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے

ہیں یعنی شر و نفاق کی قوتوں کے نظام کی تقویت کے لئے لڑتے ہیں (سورۃ المائدہ) اور جو پستے لڑ

شیطان کے حمایتیوں سے لڑو۔ (اور ان کی طاقت و کثرت کی کچھ پروا نہ کرو) شیطان کا مکر دیکھنے میں کتنا ہی

ضعیف و کمزور ہے۔ لیکن حق کے مقابلہ میں کبھی جنت واد نہیں!

دیکھئے اس مقام پر طاغوت کے معنی پھر کس قدر ابھر کر سامنے آگئے ہیں۔ یعنی دنیا کی ہر وہ قوت جو انسانوں کے خیر و نفع

تواضع کے مطابق حکومت قائم کرے اور نظام خداوندی کو قائم نہ ہونے دے۔

۱۶۹

یہ قوت وہ غوثی نظام جو حکومت و سلطنت کی شکل میں مرتب ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا

طاغوتی نظام بھی ہے جو تقدس کا قیام کرتا ہے اور نہ کرتا ہے کیا جاتا ہے۔ اس نظام

ایک اور طاغوتی نظام میں انسانوں کی ایک جماعت دوسرے انسانوں کو اپنا محکوم و مصلع بنا دیتی ہے

لیکن بزورِ شمشیر نہیں بلکہ ان کے دل کی گہرائیوں میں اپنی غمیت و عظمت کا ثابت اتار کر۔ جب ان کی غمیت و

ان کے دلوں میں گھر کر لیتی ہے تو پھر مقتدرین کا یہ طائفہ اپنا برکت منشا ہے۔ درپوں اس قسم کی حکومت

قائم کرتا ہے جس کی حفاظت کے لئے نوج اور سپاہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ وہ محکومیت ہے جس کی زنجیریں

انسان خود نہایت تذلل و تعبد اور غمزدگی سے اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں میں ڈالتا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس

کے متعلق قرآن کریم میں ہے۔

أَشْرَارُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ أَرَأَوْا مَا كَانُوا يَتَّبِعُونَ ۚ مِنْ دُونِ اللَّهِ

فَإِهْدُوا هَٰؤُلَاءِ صِرَاطَ الْجُحُودِ ۚ

۱۶۹

وہ دیکھو، ان لوگوں کو جو غیر اللہ کی محکومیت اختیار کر کے اپنے آپ پر غم کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھیوں

کو ساتھ لے کر ان لوگوں کے جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر عبودیت (طاغوت) اختیار کیا کرتے تھے، چمک کر اور پھر ان

مسب و روزی کے رستہ کی طرف چلے۔

اس کے بعد

وَأَقْبَلْنَا بُنْدًا عَلَىٰ يَدَيْهِ يَسْبُكُ ۖ وَلَمْ تُحِيزْ ۚ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ كُفَيْتًا ۖ وَأَمْ لَا يُؤْمِنُ بَلَاءُ الْمُرْسَلِينَ ۚ وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَوَافِعِ الْمَسَاجِدِ ۚ وَاتَّخَذَ آلُوهَ الْغُوثَ ۚ وَبَدَّ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا عَمِلُوا ۚ قُلْ إِنَّمَا كُنْتُ نَذِيرٌ ۚ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُدْعَوْنَ أَنفُسُكُمْ فَسَمِعْتُمْ مِنِّي فَحَسِبْتُمْ أَنِي خَافُكُمْ ۚ فَذَرْهُمْ ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ۚ لِّمَنِ اتَّبَعْتُمُ فَسَمِعْتُمُوهُ ۚ فَذَرْهُمْ ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ۚ لِّمَنِ اتَّبَعْتُمُ فَسَمِعْتُمُوهُ ۚ فَذَرْهُمْ ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ۚ لِّمَنِ اتَّبَعْتُمُ فَسَمِعْتُمُوهُ ۚ

ایسا دیکھا کہ ایک درہم سے کی طرف مڑا ہو کر سونے کی طرف چلا گیا۔ یعنی اختلاف کرنے لگیں گے۔ پتا چلے
پیر کی طرف سے کہ تم کو جو ہے اسے پاس رکھو ورنہ تم کو متاثر ہوگا۔ بہت زور و شور سے آیا
کرتے تھے۔ (اب نہ ان مذاہب سے تو ایسا کیا ہوگا۔ وہ لوگ جو اس میں کہیں گے کہ تم تمہارے پاس نہیں آتے
تھے، مگر تو خود تو دل سے مومن نہیں تھے اس لئے یہ کہانی کہ تم کی تمہاری رہا کرتے تھے، پھر
تم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو کہ تم تو خود ہی کہیں ہو گے کہ تمہارے پاس سے نہ آئی تھیں ان کے انہیں خود ہی

چین نہ آتا تھا۔)

غور فرمائیے۔ اس تبصرت اور کتبہ واضح انداز میں یہ بتا رہا ہے کہ ان قوموں کی سیدت دینی دینے اپنی قوم پر
قائم نہیں ہوئی۔ جس قوم میں کے نبی تھے، وہ مدت پر مبنی تھے۔ وہ قومیں نہیں تھیں جو پھر رہیں تو ان کی حکومت خود کو
ختم ہو جائے۔ بقول علامہ اقبالؒ

ایں منہم تاسعدہ اش کردی خداست

یہ کہ یہ منہم تاسعدہ اش کردی خداست

یہ قومیت دیر سے کہ دنیا میں تھی۔ دستگیر ہو گئے۔ یہ قوم کی بنیاد خود حکومت کی اپنی ہی کردی پر مبنی
تھی۔ وہ قومیت ایک قوم کی ذلت آتی ہے جس کی حکومت دوسری قوم کے مذہب اور ملت کے ذہن و ہمت
نہیں ہے۔ اپنی قوم پر قابض۔ اس لئے وہ قومیت کسی اور کو اس میں نہیں آسکتی اس لئے حکومت کا حق بھی کسی اور کو نہیں ہے۔
بیر حال ہی وہ شیاطین ہیں جن کے متعلق فرمایا

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُتِيَ إِنَّ اللَّهَ عَدَاكُمْ عَدَا جُنِّيٍّ... إِنَّ الظَّالِمِينَ لَمُتَّعُونَ بِأَعْيُنِنَا ۖ فَسَبِّحُوا بُحْبُوحَةَ رَبِّهِمْ ۚ وَإِذِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَاذَرَهُ أَن يَتَّبِعَكَ أَتُفِي ۖ قَالَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ شَاكِرٍ ۚ فَلَمَّا جَنَّاتُ جَدِّهِ أَتَتْهُ ۖ قَالَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ شَاكِرٍ ۚ فَلَمَّا جَنَّاتُ جَدِّهِ أَتَتْهُ ۖ قَالَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ شَاكِرٍ ۚ

وہ دیکھو، جب یہ جہنم پہنچے تو شیطان نے کہا۔ بلاشبہ اللہ نے تمہیں دندہ کیا تھا۔ سچا وعدہ ہے۔ وہ پورا ہوگا
وہ۔ تمہیں سنائی تم سے وعدہ کیا تھا مگر تم نے پورا نہ کیا۔ مجھے تم پر کسی طرح کا تشدد تھا کہ تم میری پیروی
پر مجبور ہو گئے ہو، جو کچھ پیش کیا وہ نہایت پر سب سے کہ جس نے تمہیں بویا۔ درحقیقت میرا وعدہ قبول کر لیا۔ پس سب سے

آپ اِلاٰہ کے تِلّٰہ نہیں ہو سکتے جب تک پہلے لَا اِلهَ کے عمل معترف نہ ہوں آپ تمام خداوندی کی ابتداء نہیں
 کر سکتے جب تک ہر غیر خدا کی کُفّ سے مدگردانی نہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت آپ کا منہ مشرق اور مغرب دونوں
 کی طرف نہ ہو جائے۔ یک کی طرف نہ کرنے کے لئے دوسرے سے مُنہ موڑنا پڑے گا۔ یہی ہر رسول کی تعلیم تھی۔ یہی ہندو کا
 خردہ الوتھی ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ابْعَثُوا آلِهَةً وَاجْتَنِبُوا الزُّلُمَ أَفَلَا تُنْقِصُ
مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الْبُذُورُ أُولَئِكَ نَظَرْنَا فِي أَسْمَاءِهِمْ
فَعُيِّتَ مِنْهُمْ مَن نَّشَاءُ ۖ وَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ (٢٦)

دریہ واقعہ ہے کہ ہم نے دنیا کی ہر سستی کرنی نہ کر لی رسول ضرور بیدار کیا، تاکہ جس پیام حق کا عدل کوٹ کر منہ نہ
دھکیں۔ غبارِ کرب و کشتِ قوتوں کے نہ فرتی (تغافل سے بچو۔ پھر ان استوں میں سے پہلے ایسی جنتیں جن پر
مگر یہ ثابت ہو گئی۔ پس زمین یہ چو پہرہ اور دیکھو، ہر تو میں چپ کی گئی تپندہ نے والی تپیں انہیں باہر فرکیں تاہم

پیش آیا :

نورانیہ، برصغیر کی اس دولتِ فخر کا کوئی گمراہ نہ ہو گا۔ اور اس دولتِ فخر کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ
اس کے درویشوں میں سے غریبوں کی ایسا نہیں جس کی اتنی ساری جائیداد ہو کہ اسے اس کی ساری جائیداد پر
مذہبی خدمت میں گزار دے۔ بلکہ یہ غریبوں کی ایسا نہیں جس کی اتنی ساری جائیداد ہو کہ اسے اس کی ساری جائیداد پر

[illegible]

وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو إِلَى الْفِتْنَةِ قَوْمًا بَيْنَ يَدَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ لَا يَكُونُوا فِتْنَةً قَوْمًا بَيْنَ يَدَيْهِمْ

درود بگو: یہ خداست کہ ہم نے نئی شے بنو گئے۔ یہ تو میری طرح ہے کہ وہ پانچوں کو دیکھیں کہ اسے رشتہ بنی ہے۔
وہ شب و روز غیب سے آواز آتا ہے۔ کیونکہ جس نے اس کے لئے بوجھ کی راہیں مستقل بنائے ہیں وہ بہت کم
سے کم ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ مرتب کریں۔ نہ تو باتیں ہیں کہ عفت کی تیری ہی شے بنیں ہیں۔

نہ یہ سب کمالات ہوتے ہاں یہ تبار و جہاں سر پر کونہ کون کی غلامی و غلامی ہے۔ یہ تو تین ہیئت کے تین شاخیں ہیں کہ سب پر کر
سکتے ہیں۔ ہاں تو ان کے لیے کفار و کفر کی نفی و نفی کے لیے یہ سب کمالات ہوتے ہیں۔ ہاں تو ان کے لیے ہر وہ نعمت ہے۔ ہاں تو ان کے لیے ہر وہ
نعمت ہے۔ ہاں تو ان کے لیے ہر وہ نعمت ہے۔ ہاں تو ان کے لیے ہر وہ نعمت ہے۔ ہاں تو ان کے لیے ہر وہ نعمت ہے۔ ہاں تو ان کے لیے ہر وہ نعمت ہے۔

انھیں جو انسان کو دوسرے انسانوں کی ہر قسم کی غری سے نجات دلا کر اسے اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنا مہر بچ کر کے چلے۔

—

یہ سب کا غور کرتے ہوئے انسان کو فی پیکروں میں ابھیں۔ یہ بھی یہ درست کہ شیطان
شیطان لغزش کے اسباب کی طرف سے غزش کے سامان خود انسانی اعمال فراہم کرتے ہیں۔

انہیں جب مجاہدین کی ایک جماعت سے ذرا سی لغزش ہو گئی تو اس کے متعلق فرمایا

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ كُفْرًا أَتَتْهُمُ الْغُلُوبُ ۚ إِنَّهُمْ شَالُوا ۚ
 وَكَذَلِكَ سَخَّرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ

(سجہ ۱۰)

تم میں سے جن لوگوں نے اس دن کو الٹ کر دیکھا تھا، انہیں شکریہ دوسرے سے قابل ہوئے تھے
 تو ان کی اس غزش کا باعث موت یہ تھا کہ جن کفریوں کی وجہ سے انہوں نے پیدا کر لی تھیں شیطان نے ان کے
 قدم ڈمک دیئے۔ یہ بات نہ تھی کہ ان کے ایمان میں فتوہ کیا ہو۔ بلکہ یہ وہ سبب کہ ان کے غرض موت
 کر دی۔ اس کا توفیق پہلے کہ ایک بڑے نف میں ایسی ہی کوتاہیوں کی طرف سے ان کی حفاظت مل جاتی
 ہے اور نظام پرستی اپنی جگہ سے ہل نہیں جاتا۔

یعنی شیطان کی طرف سے لغزش خود انسانی اعمال کو نتیجہ ہے۔ جب انسان غلطی سے
خود اعمال انسانی ایک نیکو انسان کو مار ڈالے اور اس کی تعمیل اپنے تمام پریشانی، تو اسے جو کہانہ خدا نہیں کر سکتا
 راتے عدل و مہربانی، پسند، یہ شیطان کے عمل کی وجہ سے ہوا۔ بلکہ شبہ وہ ایک گمراہ کرنے والا ہے
 حضرت یوسفؑ کے بہائیوں نے ایک خاص حکیم کے ماتحت آپ کو حضرت یعقوبؑ سے گئے کہ یہ تین حضرات یوسفؑ
 نے بھائیوں کی اس عداوت کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ (ردیختہ ۱۰)

سورہ خوف میں ہے کہ جو شخص خدا کے رحمان کے قوت و نور سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس پر شیطان سند
 کر دیتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ فکر راہ پر چلے جا رہے ہیں لیکن ہر لمحہ خوشی بتاتی ہے کہ ہر راہ رست
 پر ہیں۔

وَمَنْ يَخْشَ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ فُتْرًا ۖ شَيْتَانُ نَفْسِهِ ۖ وَانْتِهَىٰ بِصَدْرِهِ
 عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَيُحَسِّبُونَ لِلَّهِ قُرْبَانًا ۖ

اور زیادہ رکھو، جو کوئی رحمن کے قوت و نور سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو ہم ایک شیطان کو اس پر سند کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ
 وہ بھی اس کا بخیر ہوتا ہے۔ درحقیقت یہ شیطان، ان لوگوں کو اللہ کے قریب کی راہ سے روکتے ہیں۔ اگر شیطان

اثرات کے تحت یہ لوگ اس قدر سبکسوار ہو جاتے ہیں کہ اپنی گمراہی کا انہیں پتہ نہیں چلتا بلکہ وہ حقیر کرتے ہیں کہ وہ صحیح راستہ پر چل رہے ہیں۔

آیت بار سے واضح ہے کہ شیطان کی طرف سے لغزشِ انسانی اعمال ہی کا نتیجہ ہوتا ہے اور ان اعمال کے اثرات باعموم اس سوسائٹی کے اثرات ہوتے ہیں جسے وہ اپنے لئے اختیار کرتا ہے کیونکہ ہم نشینی کا اثر ہے پھر ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے قرین رہنمائی کیا ہے۔ سورہ ناس ہے۔

وَلَا يَنْفَعُكَ اَمْوَالُكَ رَبِّكَ اَوْ اَوْلَادُكَ لَا يَنْفَعُكَ شَيْءٌ اِنَّكَ اِلَىٰ رَبِّكَ رَاكِعٌ ۚ

اور نہ توگوں دینی خدا دوست نہیں رکھتا جو مومن لوگوں کے دھانے کو انعام دے دے بلکہ وہ خیر کرتے ہیں اور فی حقیقت اللہ پر اور قدرت کے دن ہر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ اگر اللہ پر ایمان رکھتے تو کبھی اسانہ کہتے کہ مست چور کرانوں کے سامنے نمائش کرنی چاہتے اور دیکھیں جس کسی کا ساتھی شیطان ہو تو تو کیا ہی بُرا یہ ساتھی ہے!

شیطان خود بشرِ انسانی کی گہرائیوں میں چھپا بیٹھ ہوا دوستوں کی شکل میں اثر انداز دغیبہ بر حال اللہ مت دگر ہی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَشۡيَآءَ مِمَّا رَتَّبَ الشَّيۡطٰنُ لِلۡنَّاسِ ۚ كَذٰلِكَ يَجۡتَنِبُكَ الشَّيۡطٰنُ ۚ اِنَّكَ اِنۡ تَتَّقِ ۙ لَا يَضُرُّكَ الشَّيۡطٰنُ شَيْۡئًا ۚ اِنَّكَ اِنۡ تَتَّقِ ۙ

هٰذَا الَّذِيْ اَنْتَ مُجۡرِمٌ ۙ

وہی کہہ گا، میری پیروی نہ کرنا، اس کے بعد کہ نہ کات لون میرے پاس آجکے تھوڑے سے مجھے اس سے بھگادیا اور شیطان تو زہری راہ پر لگا دینے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، رسول کہے گا کہ اسے میرے پروردگار! ہر مشابہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔

یہ ہم نے وہ وہم پیچیدہ جھوٹی خوشامدوں اور فریب کارانہ تصدیقہ خونیوں سے عقل حقیقت کبھی حاشا نہیں! اس نے نہیں سنے دیتے اور اپنے غرض و مقاصد کی خاطر اپنے منہ، جب کی لغویات و خرافات کو مزین بنانا کر دیکھتے رہتے ہیں۔

یہ فریب و تشویش کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ دوست یا دشمن کی خیر و شر کو ہر حال میں نہ دیکھتے اور نہ دیکھتے

وَقَيْضًا لِّشُرِّ قُرُونٍ ؕ فَزَيَّنَ لِّلنَّاسِ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَوَحَّىٰ إِلَيْهِمْ أَسْمَاءُ
فِي أُمَمٍ مِّمَّنْ خَلَقْتَ مِنْ تَبَائِبِهِ مِنَ الْجِنَّ وَالنَّاسِ ۚ فَتَنَّمَ كُنُوزَ الْغَيْبِ عَلَيْهِمْ (روایت)
دروغیوں، ان کے لئے تمہیں کچھ ایسے ہم نشین، ساتھی، مدد کر دیئے ہیں جو ان کے گلے، درپچھے کاموں کو غور و
دستیابی پرست کیوں نہ ہوں، مزین کر کے دیتے رہتے ہیں۔ سو جن دامن کی کن جاعنوں کے ساتھ تمہیں
پیدا کر چکی ہیں۔ ان کے حق میں بھی یہ بات ہی ہو کر رہی کہ ہر شبہ یہ سب وہ فتنہ اٹھانے سے ہیں۔
پناہ یہ اور اس کے ساتھی سب جہنم کی بدست میں جا بیٹھے ہیں۔

وَقَدْ أَقْرَبْتُمْ هَٰذَا مِمَّا لَدَىٰ عَذِيبٍ ؕ مَا يَمْلِكُ النَّفْسُ الْكَافِرَةُ وَمَا
أَنَّا بِضَلَاةٍ مِّنْ تَعْبِيدِهِ ۚ رَحْمَةٌ لِّلرَّاسِخِينَ

در یاد رکھو جب ایسا ہو گا کہ قیامت کے دن ہر عمل اتنا کاہرا ساتھی (ہم نشین، بچے) سے بد دینے کے وقت
میں، کبھی یہ سب وہ سب کچھ جو میرے پاس (جہنم) کے لئے تیار رکھا، ہر شکر گزار دشمن رخصت، کو جہنم میں
ڈال دو، ارحمہم بحیثیت کے ساتھ ہر اس شخص کو جو میرے روکنے والے حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والے
جس نے اشارے ساتھ ایک وہ سر رہا بنا لیا۔ (ایسے شخص کو) سخت عذاب میں ڈال دو۔ پھر بڑے گناہی میں
اپنی برکت کریتے ہوئے) اُس کو ساتھی (ہم نشین) کہے گا کہ "میرے پروردگار میں سے تو سے کیش نہیں
بنا یا تمہارا وہ تو خود ہی جبری دور کی مڑی ہیں پھر جہنم لگا" تو خدا ان سے غم نہ لے گا۔ "میرے سامنے" میں بہرہ
میں تو مذہب کا رندہ بداری عرفیت پست ہی بھگ چکا ہوں۔ میرے یہاں بات بدی نہیں ہو کر رہی۔ ہرگز
میں بندہ دل پر غم کر کے وہ ہوں رگہ ہزار چہ بندوں کو مذہب میں مبتلا کر دوں۔

وہ تو اپنی نسبت مکر تو ہے گا کہ اس نے اسے نہیں بھگا یا۔ یہ تو خود ہی جاک جانتے پر غم ہوئی تھی

مَتٰى اِذَا جِئْتُمْ اٰذٰنَ بَيْتِکُمْ یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَاُخْرِجُوْا مِنْہٗ ۚ اُولٰٓئِکَ لَیْسَ لَہُمْ اَمْرٌ فِیْ شَیْءٍ ۚ

یعنی کہ جب وہ جہان سے سامنے آئے گا تو اس شخص سے سب دنیا میں بھگا یا تو سب کا سامنے کا شکیں یہ ہے۔ اسی سے بڑھ

مشرق و مغرب کی دوری ہوتی ہے کہ تیری ہڈی کی پادشہ میں ہیں تو نہ چڑھتا۔ ذرا خیر تو کرو کہ یہ بت ہر ساتھی

بہن جو دگند کے قانون کی اتباع کرتے ہیں ان پر اس قسم کے قرینہ کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ وقت جہ کو سامنے لگتے
ہیں۔ اہل جنت کے باہمی مکالمہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا

وَقَالَ الَّذِیْ لَمْ یُؤْمَرْ اٰتِیْ سَکَنَ فِیْ تَبْرِیْکَ ؕ وَکَانَ یَتْلٰوُ الذِّکْرَ فِیْ سَکَنِ تَبْرِیْکَ

درجہ اول کے رہنے والے یہ ہر گز ان میں سے ایک نہیں رہتے کہ کہ میرا درجہ ہیں۔ کیا یہ ساتھی ہو کر رہتے

یہ تو ان رسولوں کی باتوں کی متابعت کرنے والے ہیں جس سے ایک جہاں ہر جہاں کے رسولوں کے درجوں

کا ذخیرہ رہ جائیں گے۔ تو پھر بھی ہم اپنے اعمال کا بدلہ دیتے جائیں گے؛ وہ وجہت کے ساتھ سے کہیں
کیا تم بہنم کی عزت، جہانم کو کیونگے؟ رہا خزاں وہ خودی جھٹکے گے دراپنے، اس رب بھٹی کو جہنم میں
دیکھ گا۔ درکتے گا۔ خدا کی قسم قریب تھا کہ تو بے ہواک ہی کر دیتا۔ گریہ سے پرور دیکھا۔ کاربھیہ حسان و نعم
نہایت، تو آت، یقیناً ہیں ہی ان لوگوں میں سے ہی ہوتا جو رنہ۔ یہ ہیں، حاضر کئے گئے ہیں۔

وہ شیطان کے شرارت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قوانینِ الہیہ کی حفاظت میں رکھے۔ چنانچہ فرمایا۔
وَأَمَّا يَنْزَغَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَفْسٌ فَاَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اور اسے پیغمبرِ اسلام، اگر شیطان کی طرف سے میرے دل میں کوئی فحش دوس کی پیدا ہو تو توڑ توڑ میں انہی کی پنا
میں سجا کر دے۔ یقیناً وہ تو نون میں نہ کہتے ہر سب پند سننے والے جانتے والے ہیں۔

یہ ہیں وہ شیطان تو پہلے دوست و فریبت آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور قیامت
شیطان سے پناہ کی بات اس کی طرح سا قدر میں لگے۔ انسانی اور غواہ کی تہاہ کاربوں سے بچنے کا
طریقہ یہ ہے کہ جوں ہی ان کے شعلہ کی لپک دکھائی دے۔ فوراً اپنے آپ کو تہہ و اندھ کے اندر سے آڑ جہاں نہ کہ
قانون تمہاری حفاظت کرے گا۔

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَفْسٌ فَاَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
الَّتِي إِذَا نَسَّ بِمُضَيِّتٍ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ
مَعِدُّوهُمْ فِي الْغِيَا تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

اور گراں ہو کہ شیطان کی طرف سے دوس کی کوئی فحش محسوس ہو، تو توڑ میں انہی کی حفاظت میں آج کی دنیا میں آج وہ جہنم
وہ سننے والے جانتے والے ہیں۔ جو لوگ تو ان خداوندی کی حفاظت میں رہتے ہیں اگر نہیں شیطان کو دوسرا انداز
سے کوئی خیال چھو جی جاتا تو فوراً پرکھ سکتے ہیں، درپھر پردہ غصت میں آج کی دنیا میں آج وہ جہنم کو گیا، چنانچہ ان
آنحیں کھ گئیں۔ مگر جو کہ شیطان کے بنائی بند میں، تو انہیں مری میں کھینچنے سے بچتے ہیں۔ درپھر میں میں ذر
بھی کمی نہیں کرتے۔

شیطان کی دوسرا اندازوں اور فریب کاریوں سے بچنے کے لئے یہ آرزو کرو کہ

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَفْسٌ فَاَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
انہی کے اندر میں دوسروں سے تیرے کہ تو نے ان میں پناہ مانگی۔ میں ان سے کسی تیرے کہ تو نے پناہ مانگی
کہ وہ تیرے پاس آئیں !

۱۔ ہمارے شیطانوں کی قوتوں کو محدود کرنا ہے۔ قرآن کے سنسنی دہکتے ہوئے کلمات سے ہماری آنکھیں کھلی جائیں گی۔
 ۲۔ ہم کو کس قدر بستر نہیں دے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔
 ۳۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔
 ۴۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔
 ۵۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔
 ۶۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔
 ۷۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔
 ۸۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔
 ۹۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔
 ۱۰۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔ ہمارے دل کو کس قدر صاف کرے گا۔

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّهِمْ أَمْ لَهُمْ لُصُصٌ دُونَ ذَلِكَ

اسمعیلیہ! کیا ان کے پاس تیرے پروردگار کے خزانے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی دنیا جہنم کے دار و دار ہیں
 اللہ کے ہمت مہم ہوتا ہے کہ یہاں ان کا ہنوں یا انجیوں کا ذکر ہے جن کی اس زمانہ میں پرستش ہوتی تھی۔ اس کے بعد

أَمْ يَتَّبِعُونَ سُلُوكَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ نَبَّأْتُ مُوسَىٰ بِسُلُوكِ قَوْمِهِ

یا ان کے پاس کوئی سیرتی ہے جس پر چڑھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی باتیں سن لیں۔ قرآن پر غیر ان کی بات

کہہ کیوں نہیں دیتا کہ جو ان میں سے کفار ہیں ان سے کوئی دلائل دے دیتا ہے

یہاں اس حقیقت کو دیکھ کر دیکھ کر یہ سب لوگوں کی حید کا رہی و ریسوں سازی سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آسمانی
 باتوں کی خبر ملے گی۔ یہی آسمانی کتاب ہے۔ ان لوگوں کی باتیں ہیں یہ تو کتاب ہے جس میں ان کے کتبے ہیں
 ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں

وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ نَبَّأْتُ مُوسَىٰ بِسُلُوكِ قَوْمِهِ

اور وہ قرآن کسی مردود شیطان کا حکم نہیں ہے۔

بکہ شیطان اس کے سنسنی دہکتے ہوئے کلمات سے ہمارے دل کو صاف کرے گا۔

قرآن ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں

وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ نَبَّأْتُ مُوسَىٰ بِسُلُوكِ قَوْمِهِ

یہ سب کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں ان کے کتبے ہیں

بکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سنسنی دہکتے ہوئے کلمات سے ہمارے دل کو صاف کرے گا۔

نہایت و نہایت شیطان کو کیا سرکار ہے

قرآن آسمان کی نورانی فضاؤں سے براہ راست قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس قلب میں اترا ہے اور اسے

وَاللَّكُمُ يَوْمَ تَكُونُ
الْأَكْبَادُ كَالْعِهْنِ

(پیکر ان اوستا)

يَا عَظَا فَرَاخَرْدُ بَا فِطْسَ رُوحِ الْاَمِينِ

الْعَرْشِ مِسْكٌ بَرَأَ الْأَرْضَ (۴۱)

سے دو، بتا رہا پروردگار خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ یا م میں پیدا کیا زمین چھ معین زمانوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت حکومت پر ٹھکن ہو گیا۔ وہی تدبیر امور کرتا ہے زمین کائنات سب سے پیدا بھی اسی نے کی اور اس میں قانون بھی اسی کا مقرر ہے اور فرمان روائی بھی اسی کی ہے۔

یہی وہ سر ہے جس کی بنا پر کائنات کا یہ عظیم الشان سلسلہ قائم ہے

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

اور دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ایک زبردست نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم و حکم میں ارادہ سے قائم ہیں۔

یہ تدبیر امور کس طرح نافذ ہوتی ہے یہ تیز بہاری سمجھ سے باہر ہے لیکن قرآن نے ملائکہ و برات امور ہیں بتلایا ہے کہ قوانین مشیت کے تحت ان امور اہیہ کو جاری و ساری کرنے کے لئے جن کے ذمہ ہیں انہیں ملائکہ کہلاتے ہیں یعنی کائنات کی وہ غیر مرئی قوتیں جو ان امور کو سرانجام دیتی ہیں۔ اسی لئے ملائکہ کو برات امور کہہ گئے ہیں۔

قُلْ مَلَكُوتُ بَرَاتِ أَمْرًا ۝ (۴۲)

وہ ملائکہ شاہد ہیں جو تدبیر امور کرتے ہیں!

دوسری جگہ انہیں الْمُقْسِمَاتِ امور

قُلْ الْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا ۝ (۴۳)

وہ ملائکہ شاہد ہیں جو امر الہی کی تقسیم کرنے والے ہیں!

قرآن میں یہ سب تدبیریں مقرر ہیں سورہ صافات میں ہے:

لَهُ تَرْجِي سُبْحَانَ مَعْلُومَاتٍ وَمِنْ رُفْرُفٍ مِثْلُ مَنْ دِيْتَنَ لَكَ الرُّفْرُفُ مِثْلُ مَنْ دِيْتَنَ لَكَ

مَنْ دِيْتَنَ لَكَ اَللّٰهُ عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَ اَنَّ اَللّٰهَ قَدْ كَفَّ بِشَيْءٍ عَمَّا هُوَ رَافِعٌ
مَنْ دِيْتَنَ لَكَ اَللّٰهُ عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَ اَنَّ اَللّٰهَ قَدْ كَفَّ بِشَيْءٍ عَمَّا هُوَ رَافِعٌ
مَنْ دِيْتَنَ لَكَ اَللّٰهُ عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَ اَنَّ اَللّٰهَ قَدْ كَفَّ بِشَيْءٍ عَمَّا هُوَ رَافِعٌ

مَنْ دِيْتَنَ لَكَ اَللّٰهُ عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَ اَنَّ اَللّٰهَ قَدْ كَفَّ بِشَيْءٍ عَمَّا هُوَ رَافِعٌ

مَنْ دِيْتَنَ لَكَ اَللّٰهُ عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَ اَنَّ اَللّٰهَ قَدْ كَفَّ بِشَيْءٍ عَمَّا هُوَ رَافِعٌ

وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ

سورہ ہر حال میں اس نے متعدد دفعہ فی کس بنائے ہیں۔ درجہ برکت میں پنجم درجہ پر ہے۔ ہر چہ اس سے قریب سے

کوستانوں سے نہایت ہی دور اس کی خدمت میں یہ نذرانے ہیں خدا کے زبردست و نیک عمل۔

جینی اللہ نے ان فضائی کرداروں میں اپنی وحی نافذ کر رکھی ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ان کی کیمیا میں
وسائط و ذرائع سرگنہاں رہیں اس وحی کا نزول جسی ملک میں ہے کہ ذریعہ ہولیت کہوں کہ یہ کتب پر دور

کرنے والے ہیں۔ ہذا ملک وہ وسائط و ذرائع ہیں جن کی رو سے مولا ہیہ کو کائنات میں نافذ ہوتے ہیں اس سے یہ نہیں سمجھ
لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امور کی تقیذ میں وسائط و ذرائع کا محتاج ہے۔ اس کی ذات سمیت تنہا ج کے ہر تصور سے
منزہ اور اسباب و ذرائع کے پرست سے مستغنی ہے۔ لیکن یہ اس کا قائم کردہ نظام ہے کہ دنیا کے خلق ہو یا عام و مرئوس
اثرات اس کے متعین فرمودہ نظام کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں احتیاج وراثت میں یہ بھی فرق ہے۔ اس پنج
سے فرشتوں کو عرش الہی کے اٹھنے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے بتایا
حاملین عرش آیا ہے۔

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ

بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۳۹)

اور اے پیغمبر اسلام، تو دیکھے گا کہ فرشتے عرش کے گرد گرد و حلقہ بندھے ہوں گے اور اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید

کر رہے ہوں گے۔ اور اس دن تمام بندوں میں ٹھیک فیض فرمادیا جائے گا کہ ساری خوبیاں رحمت

خدا ہی کو زیبا ہیں، جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

سورہ ہومن میں ہے۔

لَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَ

يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ

تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (۴۰)

جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گرد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے

ہیں اور اس پر یمن رکھتے ہیں۔ اور یمن و وسع کے لئے اس طرح استعمال کیا کرتے ہیں کہ ہر سے پروردگار تیری

رحمت (عامہ) اور رحم (خاصہ) پر حاوی ہے سو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے رنم کر و کفر سے توبہ کر لی ہے۔

اسی سے فرشتہ اللہ کے حکم کے سوا کبھی نازل نہیں ہو سکتے۔ خدا ہر چیز میں خدا کے فضل پر چہیت کے رعب

ملا دھرتی ہو سکتے ہیں

نہ ہر ایک کے لئے ہے۔ ہر ایک کے لئے ہے۔ ہر ایک کے لئے ہے۔

ہر ایک کے لئے ہے۔ ہر ایک کے لئے ہے۔

وَمَا كُنَّا بِمَدِينَةٍ مُّكْرَمَةٍ ۚ وَتِلْكَ أَمْثِلُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ سَاءَ مَثَلُ الْكَافِرِينَ ۚ

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔ اور کافروں کی مثال بھی یہی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

جب کہ ایک شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔ اور کافروں کی مثال بھی یہی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔ اور کافروں کی مثال بھی یہی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔ اور کافروں کی مثال بھی یہی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔ اور کافروں کی مثال بھی یہی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

یہ ایک ایسی شہر ہے جس کی مثال تمام ایمان والوں کی ہے۔

تَعْلَمُ أَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْكَافِي وَالْمُجِيبُ الْكَافِي وَالْمُجِيبُ الْكَافِي
الْكَافِي الْكَافِي الْكَافِي الْكَافِي

مذہب میں بہت سی مشابہتیں ہیں۔ مثلاً کہ وہی صاحب تہذیب ہے۔ مگر صرف کسی کی ذہنی تہذیب سے
مذہب نامہ کا رفاہ ہستی میں، تدبیر نظام کائنات والی، فرشتے بھی، ایسا اہم ہے۔ کسی کی مشابہت دیتے ہیں۔
وہ لوگ بھی جو علم رکھنے والے ہیں۔ یہاں کسی کا تہذیب ہے اس کی طاقت وغیرہ کے قہر کا تہذیب اس
کے سوا کسی اور کا قانون نافذ نہیں ہے۔

ۛ

سورہ شوریٰ میں ہے۔

وَحِی الْبَیِّنَاتِ ۖ وَكَانَ رَسُولُكَ مِنْ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ ۚ وَكَانَ رَسُولُكَ مِنْ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ ۚ
اَوْسُرْ سِلَّی ۚ سُرَّ لَہٗ فِی سُبْحٰنِہٖ مَا یَشَآءُ ۚ اِنَّہٗ عَلٰی حٰکِمِیۡہٖ ۚ
کسی انسان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے ہمکلام ہو بجز دین طریقوں کے۔ یعنی رسولوں کی طرف
فرشتوں کے ذریعے (وہی بھیجے یا ان سے پس پردہ بات کرے اور فرشتوں کو اس کے لئے دوسرے انسان کا پیش
اپنا رسول بھیجے جو ان تک خدا کے قانون مشیت کے مطابق وحی پہنچا دیں۔ بلاشبہ اللہ بلند مرتبہ
والد برحمت والہ ہے۔

جہاں تک رسولوں کی طرف وحی پہنچانے کا تعلق ہے یہ فریقہ منقولہ ہے کہ اللہ کے ذریعے وحی کیا جاتا تھا۔

اِنَّہٗ یُخَاطَبُ بِحُجَّتِہٖ ۚ وَرُسُلُہٗ وَرُسُلُہٗ ۚ اِنَّہٗ یُخَاطَبُ بِحُجَّتِہٖ ۚ وَرُسُلُہٗ ۚ
منہ فرشتوں میں سے جس کو چاہے اس کے لئے انتخاب کرے۔ اس صورت میں اس کی وحی۔ بلاشبہ

اللہ ہی ہے سننے والا۔ دیکھنے والا!

اس آیت میں مذکور ہرگز نہیں ہے کہ رسول کے انتخاب کا ذکر ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ وہی اللہ کی
کی مشیت کے تحت اللہ نے نبی کریم کو نشان دیا ہے۔ اس آیت کے تحت اس کی رسولوں
ہوئے۔ مگر اللہ کی طرف سے نبی کریم پر وحی نازل کرتے تھے نبی کریم اس وحی کو اس کے منہ میں رکھتے تھے
اللہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ رسول نہیں بھیجے جاتے تھے۔

قُلْ وَكَانَ فِی الْاَوَّلِ مَدَدٌ ۚ یَمْسُوۡنَ مَقَامِیۡہِیۡنَ نَزَّلْنَا عَلَیۡہِہٖم مِّنَ السَّمَآءِ
مَلٰٓئِکَہٗ رُسُلًا ۚ

قُلْ اِنَّكُمْ لَعِنَ رَبِّيْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا كَافِرًا ۝۱۰۰
 جبہ ان کے پاس ان کے لئے سے بھی اور ان کے کچھ سے کچھ اکثریت کے بغیر سے وہ میں سے ہر ایک کی کتا یا مائے
 کے سر کسی ہونے کی وجہ سے ان کے لئے فرما دیا، ان کے لئے فرما دیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے پاس ہر ایک کو یہ فرما
 ہوتا کہ وہ کسی کو بغیر بنا کر بھیجے، تو وہ ہرگز ہمارے پاس ہمارے ہی جیسا ایک مسئلہ نہ بھیجتا جسے نہ شتوں کو بھیجتا
 (ہم تمہاری سعادست کو نہیں سنتے، یہ شبہ ہم ان کو ہر حکم پر توجہ دیتے ہیں) سے منکر میں جنہیں سے کرم اپنے دعوے
 کے مطابق خدا ان کو نجات دے گا۔

یہ ان کے لئے ہے ان کے لئے خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم فرشتے نہیں ہیں۔ حضرت نوحؑ نے فرمایا۔
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحَقِّ ۚ وَالْاَمْرُ لِلّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمْ اَصْحٰۤاۤءُ النَّارِ ۚ اِنَّهُمْ فِيْهَا مُّخْلِطُوْنَ
 وہ دیکھو، میں تم سے نہیں کہتا کہ یہ ہے اس میں اللہ کے لئے ہیں انہی کہتے ہیں کہ میں فریب کی باتر جانتا ہوں۔ یہ میرا
 یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔

نبی اکرمؐ نے بھی یہی فرمایا۔

وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَاۤئِنُ ۚ اِنَّهٗ دَوْلَۃُ الْغَيْبِ ۚ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مُبَشِّرٌ
 اِنَّ اَشْيَآءَ الْاٰمَالِ تُوَسِّلُ اِلَيَّ ۚ اِنِّيْ لَبَشِّرُكُمْ بِاَشْيَآءٍ اَلْمَعْيُورِ ۚ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۚ
 (میں بغیر تم سے کوئی سے کہتا ہوں کہ میں سے پاس خدا کے غیبی خزانے ہیں۔ یہ کہتا ہوں
 کہ غیب کا بے غیبی ہے وہاں ہوں۔ نہ میرا یہ کہتا ہے کہ میں رسالت سے ماوراء فرشتہ ہوں۔ میری حیثیت واقعی
 ہے کہ اسی بات پر چلتا ہوں جس کی خدا نے مجھ پر وحی کی ہے) اور اسی کی عزت میں بھی ہوتے ہیں۔ پھر
 ان سے پوچھو کہ وہ جو ان سے رقیقت کے لئے کوئی حکم دیتے ہیں نہیں رشتہ اور وہ جو بیعت کے رشتہ
 کی رشتہ دیکھ رہے ہیں وہ دونوں برابر دیکھتے ہیں؟ چہرہ کی تم کو دیکھتے ہیں؟

یہ وہی ہے جو ان کے لئے ہے ان کے لئے نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ حضرات خدا کے رسول ہیں
 جیسا کہ ان کے لئے ہے ان کے لئے نہیں ہے۔ ان کے لئے نہیں ہے ان کے لئے نہیں ہے ان کے لئے نہیں ہے ان کے لئے نہیں ہے
 کیا کہ اگر یہ رسول ہیں تو

قُلْ اِنِّيْ اَمْلِكُ لَكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا رُسُلًا ۚ اِنِّيْ اَمْلِكُ لَكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا رُسُلًا ۚ اِنِّيْ اَمْلِكُ لَكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا رُسُلًا ۚ
 کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے لئے نہیں ہے ان کے لئے نہیں ہے ان کے لئے نہیں ہے ان کے لئے نہیں ہے
 جہوں فرشتے کیوں نہیں آئے۔

یہیں تک رس نہیں، جہ وہ تو کہتے تھے کہ خود ان پر بھی فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے تھے۔

وَقُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ يَتَاۤءَمَتُوْا ۚ وَكَانَ اَنْزِلُ عَلَيْنَا مَكْلٰۤمٌ ۚ اَوْ اَمْرًا
 فَقَدْ اَسْتَكْبَرُوْا اِنَّ اَنْفُسَهُمْ يَكْفُرُوْنَ ۚ اَفَلَا يَكْبُرُوْنَ ۚ

وہ وہ لوگ جو ہرے توفیق کا امتنا کرنے کی امید نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ ان پیغمبروں میں کیا خصوصیت
 ہے کہ ان پر فرشتے آتے ہیں، ہم پر فرشتے کیوں نہیں آتے ہوتے، یا ہم کئی کئی گنا ان سے زیادہ گناہگار ہوں

پہلی کا لازمی نتیجہ یہ ہی ہے)۔

ناتمام تقاضات پر غور کیجئے۔ ملائکہ کی نذر کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس سے جو غیبی مومنین کے دلوں کو تسکین دیتی تھی وہ ان کے عزائم پختہ ہو گئے تھے۔ دوسری طرف دشمنوں کے دل اس سے خوف زدہ ہو گئے تھے، اور ان کے حوصلے تہیوت کئے تھے۔ اس سے نہ صرف کہ ان مقامات میں ملائکہ سے مردہ نفسیاتی محرکات میں جوسانی توپ میں اثرات مرتب کرتے ہیں، وہ چونکہ انسان کے عزائم و اعمال پر نفسیاتی کیفیات بڑا اثر کرتی ہیں اس لئے فتح و شکست و رکابی و ناکامی کا بیشتر اختصار ان ہی پر ہوتا ہے۔ اسی تنہی سکون و ردی اطمینان کا تذکرہ اس واقعہ میں بھی کیا گیا ہے۔ جب نبی کریم صرف اپنے ایک ساتھی جناب صدیق کی معیت میں، صبح ہجرت یک غار میں پناہ گزین تھے۔ دنیاوی نقطہ اعتبار سے بالکل بے کس و بے بس۔ بے ہر سامان۔ بے یار و مددگار۔ کھربا چھوڑ کر وطن سے بھاگے ہوئے۔ دشمن اپنے پورے ساز و سامان سے لے کر تائب ہیں۔ ذرا تصور میں لائیے خوف و ہراس کے اس حوصلہ شکن منظر کو۔ اس بے کسی کی حالت میں چھپے بیٹھے ہیں۔ دشمنوں کے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز کانوں میں آرہی ہے، اس یار غار کی پیشانی پر، اپنی خاطر نہیں بلکہ بیس خضر بنیق غنیمت شرد و پریشانی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اس دوست کی نگاہوں نے اسے دیکھی اور یاس و ناامیدی کے اس ہولناک سماں میں پورے جزم و یقین کے ساتھ فرمایا کہ **لَا خَيْرَ لَكَ اِنَّ اَدْنٰهُمُ مَعَنَا** مت گھبرو اللہ ہم سے ساتھ ہے۔ اس تثبیت قلب اور تسکین خاطر کو بھی 'نزدول ملائکہ سے تعبیر کیا گیا ہے جمیع فرمایا کہ:-

اِنَّ تَنْصُرُوْهُ فَتَنْصُرُنَا ۚ وَ اِنَّ تَنْصُرُنَا فَتَنْصُرُوْهُ ۚ وَ اِنَّ تَنْصُرُوْهُ فَتَنْصُرُنَا ۚ وَ اِنَّ تَنْصُرُنَا فَتَنْصُرُوْهُ ۚ

اگر تم ہمارے رسول کی مدد نہیں کرے گے تو نہ کرو، نہ تمہاری مدد کی ہے، اور اس وقت مدد کی ہے جبکہ تمہاری مدد

سے اس دل میں گھبرائے گا کہ تمہارے نصرت دے دے گی، اور، اور میں دوسرا ملائکہ رسول تھی اور دونوں ملائکہ

میں چھپے بیٹے تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی سے کہا تھا تمہیں نہ ہو یقیناً اللہ ہم سے ساتھ

ہے، اور وہ دشمنوں کو ہم پر ترقی پانے نہ دے گا، پس اللہ نے اپنا سکون و قرار اس پر نازل کیا، اور پھر سی فوجوں سے

مدد گاری کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، وہ بالآخر ہمارے رسول کی بات پست کی، اور تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ ہی کی ذات ہے

جس کے لئے بلندی ہے۔ اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

ملائکہ اور جہت مومنین کی یہ تائید و نصرت تھی جس کے متعلق دوسرے مقام پر فرمایا:-

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰٓئُكَ وَ جِبْرِیْلُ وَ صٰحُجُ الْمَوْتِ مِّنْ اٰمَلٰٓئِكَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَیُخَبِّرُکَ (پہ)

جبرئیل کے مقابلہ میں تمہارے کچھ کیا تو، یاد رکھو! پیغمبر تمہارا محتاج نہیں، خدا۔ جبرئیل، ورنیک سندان اس کے

رفیق میں اور اس کے بعد عام فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں!

تفصیل سبب مقام پر آئے گی

وَرَدُّهُ وَتَمْلُؤُهُ
یہی تائیدِ نصرت ہے جسے ورد و عسوق کہتے ہیں۔
إِنَّ اللَّهَ وَكَرْبَتَهُ يُنْزِلُونَ عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ إِتْقَانًا كَمَا كَانَ آدَمُ الْكَاذِبِينَ
وَسَيُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ قُلُوبًا

سب سے بڑے مومنین، دیکھو خدا، در سے کہ فرشتے سب نبی کی تائید و نصرت کرتے ہیں، سو سے یہاں ورد،
تم نبی کے پاس کی تائید و نصرت کرو۔ یعنی میں تم پر خداوندی کی پوری پوری نصرت کرو
حضرت نبی کریم کی تائید و نصرت نہیں بلکہ تم مومنین کی
قُلُوبًا لَنْ يُؤْتِيَهُمْ قُلُوبًا كَمَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ
پاؤں دینے میں رکھتا ہے۔

اسے پیر و نبی و نبی پائی، خدا ہی کی تائید و نصرت کرتا ہے۔ در سے کہ فرشتے
رہیں تاکہ وہ ہمیں، غیر اللہ کی مخلوق کی، تائید و نصرت نہ کر سکیں۔ یہی وہی نور تک پہنچے۔ در
وہ ایمان والوں پر بڑا ہی ہرمان ہے!

وَسَيُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ قُلُوبًا
یہی مدد کہ حضرت انبیاء کریم کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تائید و نصرت فرماتے
ہیں تاکہ وہ بد شرعات کا فریضہ سرانجام دے سکیں۔

فَلَا يَسْعَدُكُمُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا أَنْ يَنْبَغُ أَنْ قَدْ أَبْعَدُوا
رَحْمَتِي عَنْكُمْ وَأَكْفَأُ بِمَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ
اس پیغمبر کے لئے وہ پیغمبروں کی طرف سے جو تائید و نصرت فرماتے ہیں تاکہ وہ بد شرعات کا فریضہ سرانجام دے سکیں۔
اپنے پیر و نبی کے لئے جو تائید و نصرت فرماتے ہیں تاکہ وہ بد شرعات کا فریضہ سرانجام دے سکیں۔
ہوئے ہیں۔ در میں کو ہر چیز کی تائید و نصرت ہے۔

وَسَيُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ قُلُوبًا
یہی مدد کہ حضرت انبیاء کریم کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تائید و نصرت فرماتے
ہیں تاکہ وہ بد شرعات کا فریضہ سرانجام دے سکیں۔
فَلَا يَسْعَدُكُمُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا أَنْ يَنْبَغُ أَنْ قَدْ أَبْعَدُوا
رَحْمَتِي عَنْكُمْ وَأَكْفَأُ بِمَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ

اس پیغمبر کے لئے وہ پیغمبروں کی طرف سے جو تائید و نصرت فرماتے ہیں تاکہ وہ بد شرعات کا فریضہ سرانجام دے سکیں۔
اپنے پیر و نبی کے لئے جو تائید و نصرت فرماتے ہیں تاکہ وہ بد شرعات کا فریضہ سرانجام دے سکیں۔
ہوئے ہیں۔ در میں کو ہر چیز کی تائید و نصرت ہے۔

حضرت مریمؑ کے پاس بھی مدد کہ حضرت عیسیٰؑ کی نصرت فرماتے ہیں۔

— وہ آدمی کہ چار پرشت تری ست، تو رہا سب خیاں میں، یقین دیا اندہ ہے۔ اگر تو اپنا دعوت میں جہت نہ دیا
 کیوں نہیں کرتا کہ فرشتہ تار کر نہیں دے؟ ہم فرشتہ بیکار نہیں کر سکتے۔ سب ہی تار کرتے ہیں کہ کوئی نصرت
 جوت ہے۔ درجہ پرشتہ اس کے (تو اس وقت نہیں بہت ہی نہ سنے گی) وہ تو فیصد عمل کا دن ہوگا۔ ۱۰۰
 گریبان و عباں معاہدہ کے بندہ میں فرشتوں کی طرف سے درد و غلوہ کی برشیں ہیں تو کفر و رمد کے عوض میں "نعتوں کی
 بوجھار" بھی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفِّرُوا بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَلَعْنَةَ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (ہر ایک)

یہ کس عرت ہو سکتا ہے کہ نہ ایک پستہ گردہ پر رنہ رج دکا سیونی کی، رہ گھولنے جس نے یہ ان کے بہ
 لفر کی رہ فقیہ رنہ۔ نہ نہ سنے کوئی دی گئی کہ نہ کارمول برقتب اور حقیقت کی، روشن دنیوں کے
 سستہ و نفع ہو گئی تھیں؟ مذکرات فون تو ہے کہ وہ نہ کرے دلہ گردہ پر رنہ رج و سعادت کی، رہ نہیں
 کھوٹا، نہ گوں گوں کے فہم و شہرت ہی) جو بدستے رہے وہ تو یہ سب کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی
 انسانوں کی سب کی لعنت برس رہی ہے!

— اللہ کے جتنی ہیں دور رہنا۔ جس آدم ہو جائے، بیک جو گن نو بن خد دنی کے مطابق اندو ہیں بہرے وہ ان میں
 کے خوش و ارتقا کی ہیں و سعادت سے خردم رہ جاتے ہیں۔ نہ نہیں معاش انسانوں کی رنہ بت غیب جوتی ہے
 ورنہ ہی دیکھنا کی تدریس ہو کر سون و ن توں ہی سے نفع ہو پر نفع باب ہو سکتے ہیں۔

—

پہنچا ہوا ہے حال | چاند ہوتا ہے دست زدن خد دنی کے مطابق آتی ہے سب سے سنے کی، بہرے ہر کہ

اے بہرے۔ انہی کے ہاتھوں انسان کی رنہ بت جوتی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ

جَهَنَّمَ ذَآئِقَاتُ مَصِيرًا (ہر ایک)

— لوگ دنیائے کے خد و خد بہرے ہر رنہ کر رہے ہیں ان کی رنہ بت جوتی ہے سب سے سنے کی، بہرے ہر کہ
 بہرے ہر کہ سب سے سنے کی رنہ بت جوتی ہے سب سے سنے کی، بہرے ہر کہ سب سے سنے کی، بہرے ہر کہ
 بہرے ہر کہ سب سے سنے کی رنہ بت جوتی ہے سب سے سنے کی، بہرے ہر کہ سب سے سنے کی، بہرے ہر کہ
 بہرے ہر کہ سب سے سنے کی رنہ بت جوتی ہے سب سے سنے کی، بہرے ہر کہ سب سے سنے کی، بہرے ہر کہ

نُکھانا دوزخ ہوا تو کیا ہی بُری جگہ ہے!

سورۃ النبی

وَقَدْ كَفَرَ يَزِيدُ فَيَكْفُرُ بِهِمْ لَبِيبًا أَتَقْوَىٰ يَٰٓأَيُّهَا الْمَلِكُ الْكَافِرُ
يُؤْتِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَسْتَلِمْ عَلَيْهِمْ بِمَنَاسِكِ الْإِسْلِمْ ۖ لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ لَآ يَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ (٢١)

اور وہی اپنے بندوں پر زور و غلبہ رکھنے، رہنے اور تم پر ہی نظر لوتیں، بھجیت ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو اسی کے بیٹے کو سزا فرماتے، اسے موت دیتے ہیں، اور وہ رجب سے مقدّمہ، کام کی ٹھیک ٹھیک تفصیل کرتے ہیں اس میں کسی طرح کا قصور نہیں کرتے!

اس سے ذرا آگے چل کر ہے

وَمَنْ خَافَ مِنْ نَسْوٍ فُتِيَتْ عَنْهَا حَلَّتْ بِخُلْفِهِ وَكَذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ يُسْأَرُ

(٢٣) نيز ١/٢ : ٥ : ٢٤)

درست سے جڑ کر اُٹھ کر سنے و مانگے سب، جو نہ پر تہمت ہوں نہ ترس، اور نہ کچھ پر دہی کی گئی ہے۔ اور
حقیقت یہ ہے کہ کوئی حق نہیں آتی: در نیز میں سے جو نہ کہ حق کا مقابلہ کر سکا، اور کچھ میں بھی یہی ہی بات
تارکھ کر اُن کا بھی نہ مانتا رہا ہے: اور رہے پیغمبر، مگر جب نہ کرو، مگر انہوں کو اس حالت میں دیکھو تو ب
وہ جان کنی کی بیوشیوں یہ رہ رہ کر ہوتے ہوں گے، مگر نہایت رُح کی جان نکالنے کے لئے، ہرگز نہ ہونے
دے گا کہ اپنی باتیں، اپنے ہمسے، خیرات کر دے، حق کا رن وہ دن ہے کہ جو کچھ تقدیر پر نہیں ہرگز ہوتا ہے۔
اور اس کی باتوں کی صداقت سے گھبرا کر سنا ہے اس کی پوشیدہ باتیں نہیں رسوا کن مذبذب دہرائیں گے:

سورۃ سجدہ میں فرشتہ اجل کو مَلِکُ الْمَوْتِ کہا گیا ہے۔

فَلْيَسْأَلْكُمْ رَبُّكُمُ الْيَوْمَ لِمَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ ۳۳

سب بغیر سعد مرزا کے دوسرے فرزندوں نے بھی اس موت کا فرشتہ دقات دیا ہے جو کہ پرمتر کر دیئے
 تھے پھر مرزا کے بعد سب بیٹے اور بیٹیاں دوسرے پوتے اور بیٹیاں تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں

دی جائے گی،

ان مقامات سے مراد ہے کہ جو بھی غیرت انسان کے جسم میں رونما ہوتے ہیں درجن کی نسبت
تجربہ شدگان کی طبیعت کو متاثر ہوتی ہے، نہیں بھی مردانہ کی قوتوں سے تہیہ کیا گیا ہے حقیقت
ہے کہ گناہ گار جب کامرت ہو یا انسان کی بدخلق زندگی، مہجہ بہرہ مند کے منتظر کرو تو نہیں کے مطابق رہتی ہوئی
میں، نہ تو نہیں ہر کسی کو اسے چاہیے کہ جو اس کی عدم کے حسیں گئے ہیں یہ رفتہ رفتہ آتے جو ہیں گئے ہوتے ہیں

اور غیاں تو کرو ایک وہ منکرین حق یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کی راز رازوں میں وہم و گمان نہیں ہوتے، گروہ یہ
 نہیں کرتے ہیں تو دنیا غلبہ ہے، کیوں نہیں رہم ان کی ایک ایک بات سنتے ہیں اور جہنم سے فرستے ہوئے آتے
 ان کے پاس رہی ان کی تمام بد اعمالیاں (قلبیہ و ظہریہ) ہیں!

جو دوسرے اس کے دل کے اندر گزرتے ہیں۔ یا ان میں سے جو خیرات، غنائم کے پیکروں میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ وہ
 حلفہ تافون مجازات سے نکل کر نہیں باہر نہیں جاسکتے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا نَفْسُهُ ۖ وَإِنَّا لَآكُنَّا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ
 حَبْلِ الْوَرِيدِ ۚ إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَكَلِّفِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ قَعِيدٌ ۚ مَا يَنْظُرُونَ
 قَوْلَ الْكَافِرِ لَكَ يَبْرُؤُا رَبِّكَ خَبِيرٌ ۚ

اور دیکھو! ہم نے ہی تو انسان کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے جی میں جو کچھ دوسرے راز رازات، آسمان پر
 ان کو بھی جانتے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی رگ جان سے کبھی زیادہ اس کے قریب
 میں۔ جب دو تہ کر کے دے رکھا رکھتے اور بتے ہیں جو اس کے دینے والے ہیں رہتے ہیں جتنے کہ وہ کوئی
 غفہ منہ سے نکلتے نہیں پتہ۔ مگر اس کے پاس ہی ایک نگران تیار رہتا ہے۔

ان مقامات میں کتابت، عمل، انسانی کو ملائکہ کی تفریق بتا گیا ہے۔ لیکن دوسرے مقام پر اسے اللہ تعالیٰ نے
 خود اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

يَكْفُرُ سَعْدُكَ بِمَ يَتَوَلَّى وَهَذَا كَذِبٌ ۚ

مگر نہیں ریا کہ نہیں ہو سکتا وہ جو کچھ کہتا ہے ہم سے کچھ دیر کے بعد ہی اس کی یہ بات جھوٹی نہیں ہوگی
 ہر سکہ نہ بد کی ہی کرتے ہیں گے۔

اس سے واضح ہے کہ ہم ملائکہ درحقیقت، خدا کے قریب ہیں
یہ اعمال خود انسان کے کئے ہیں

ان میں جو اس طرح شرارت مرتب کرتی ہیں۔ اور یہ کتابت
 ان کے خدا کے قریب مکانات ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس کی وضاحت دوسری جگہ کر دی جہاں فرمایا کہ ہر ملائکہ
 نہیں، ہر نہیں رکھ ہوتا، ہمہ برکت کے لئے ہیں تمام ہوتے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ وَخَرَجْنَاهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ عَبْدًا مُتَلَدِّيًا
 أَفَرَأَيْتَ لَكَ كَلِمَةً نَّهَىٰ عَنْ تَبَوُّعِ عِشْرَتِهِ خِطَابًا ۚ لَئِنْ لَّمْ يَنْصَرِفْ ۖ

اور ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا تھا اور اسے اپنے گروہ سے نکل کر ایک
 انسان کے لئے منع کیا تھا کہ اس کے گروہ سے نہ رہے اس پر کہ نہیں گروہی نہ تھی
 کہ وہ نہ ہو سکتا تھا۔ اور یہ کتابت ان کے لئے ہے۔

ہم کہیں گے پناہ ملے جس چڑھت کے دن خود تیرا جوہی تیرے مقابہ کے لئے ہے کہتا ہے :
کہ نفس ساقی خود اپنے لذت محاسب و رنگراں ہے ۔

بِئْسَ الْاَنْسَانُ الَّذِي يَخْلُقُكُمْ كَيْدًا (۵۵)

بکہ انسان خود رکھی اپنی حالت پر بنیاد ہے :

بہنہ یہ مددگار ہماری اپنی ہی دہلی تو تیں ہیں یعنی ہمارے اعمال کے وہ ثرات جوہی رقی ذات پر مرتب ہوتے رہتے ہیں جب
ان فی اعمال کے نتائج میں شکل میں سامنے آتے ہیں قرآن اسے قیامت سے تعبیر کرتا ہے ۔ اور چونکہ انسانی زندگی
اس کی موت کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ آگے بڑھتی ہے اس لئے اعمال کے ظہور و زوال کا یہ سلسلہ بھی ہوتا ہے
جہاں تک وہ قائم رہتا ہے ہی اعتبار سے فرمایا کہ مددگار کا نزول قیامت میں بھی ہوگا یعنی انسان کی موجودہ زندگی
میں بھی ظہور و زوال ہے مددگار کی قوتوں سے ہوتا ہے ۔ اور اس کے بعد موت کے بعد بھی ظہور و زوال آنے لگتا ہوگا ۔

وَيَوْمَ تَشْقَىٰ السَّمَاءُ وَفِيهَا سُجُودٌ مُّقْبِلٌ اٰمِنًا كَمَا تَبْرُبُنَا رَبِّهِ

اور اس دن کا غیبی روزا جس دن آسمان ایک پہلی پرست بچٹ جائے گا ۔ اور فرشتے بکثرت آئے جائیں گے

دوسری جگہ ہے ۔

يَوْمَ تَبْيَضُّ سُرُورُكَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صٰفَّٰتٌ لَا يَخْفَىٰ لَكَ شَيْءٌ اَذٰنًا مِّنَ السَّمَاءِ

وَقَالَ صٰوَابًا هٰذَا رَبِّي

اور فرشتوں کو کہ جس روز تمام ذی رُوح و فرشتے صاف ستارے ہوئے ہوں گے اس روز کوئی نہ ہو سکے گا ۔

بہر حال اس کے لئے کوئی نہ ہو سکے گا اور وہ شخص بہت ہی ایک ہے ۔

ان کے لئے روزی پر کہ ہوگی درجن میں ت نون رتھ کے ساتھ جنت کی بندہ و بار ۔ اور رفیع و رفیع زندگی پر کہ
کی حد تک ہوگی ۔ مددگار خوش بخت ، سعادت مند غرض کہ ہستی ہاں وہ بہ فرزندوں پر رہیں گے ۔

رَبِّهِمْ لَيْسَ لَكَ كِبَرٌ وَّتَسْتَعِیْبُهُمْ لَمَنْبِتُهُ هٰذَا اَيُّوْمُ مَعْرٰتِکُمْ اَلَمْ تَكُنْ تَدْعُوْنِیْ

نہیں بڑی ستی ہوئی تھی ہر سال نہ کر سکتے ۔ فرشتے نہیں ہرے کر رہے گے ۔ اور کہیں گے یہ سب کچھ

اعمال کی جزا کا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا !

یہ فرشتے جنت کے ہر دروازے سے جوق در جوق آئیں گے اور جوش مسترت و جہت میں اہل جنت پر تبریک و تحنن کے
چوں برس ہیں گے ۔

جَنَّتْ عٰدِرٰنَ یٰۤاٰخِرُوْنِیْ اَوْ مَنۢ صَلَّحَ مِنْۢ بٰیۤاۤیْمِہٖ وَاَزُوْرَہٖ جَمِیْعًا ذٰلِکَ یَقْبَلُوْنَہُمْ وَاَسْبَغُوْا

یٰۤاٰخِرُوْنَ عِیْبِہُمْ مِنْۢ بٰیۤاۤیْمِہٖ وَاَسْبَغُوْا سَمَرُہُمْ عِیْکُمْ مِّمَّا صٰبَرُوْا تَمْرًا فَبِیْہِمْ

عُقَبَى الدَّارَةِ رَحْمَةً نَزَّ ۱۷۱

ہمیشگی کے باغ جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباد کردہ بیویوں اور اولاد میں سے ہر نیک مرد کو
وہ بھی جگہ پائیں گے۔ اور وہاں کی زندگی ایسی ہوگی کہ ہر روز سے فرشتے ان پر آئیں گے کہ تم نے یہ
جو تم نے ایمان و عمل میں استقامت و محنت کی تو اس کی وجہ سے رات آج تم پر سلا متی ہے: پھر یہی چھاقت
کا ٹھکانا ہے جو ان لوگوں کے حصہ میں آیا!

اور اسرائیل جہنت کی یہ کینیت ہوگی۔ اور اسرائیل دوزخ کی بہت کشتی ہے:

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا..... وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ

دورگاہ رکھ دوزخ کی طرف گروہ درگروہ سے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب اس کے قریب آجائیں گے تو اس کے

درد سے کھول دیئے جائیں گے اور اس کے چوکیدہ رستہ کہیں گے۔ کیا تم اسے پس نہیں کرتے؟

اسے کہتے ہو تمہارے رب کے احکامات بدلتے تھے درتھیں اس دن کی مہوری سے، گاہ کرتے تھے، وہ کہیں گے

کہ ہمارا یہ تو بدلتا، لیکن نہ منہ والوں پر مذاب کی بات، نہ عورت، پوری ہونی ہوتی۔

جہنم کے ان چوکیداروں کو ایک مقام پر صحابہ القدر بھی کہا گیا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَسْبُكَةً ۚ

وہ جہنم کے کارکن رتھی نہیں، بلکہ فرشتے بنائے ہیں۔

بڑے زبردست اور قوی فرشتے۔

بَارِقَاتٌ لِّلْمُتَّقِينَ الْمُنِفَعُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُغَوِّضُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ النَّارِ سَاقُونَ

مَدَائِدُهُمْ شَدِيدٌ غَلِيظٌ ۚ لَّا يَعْصُونَ أَمْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يُخْفَوْنَ لَهُمْ ۚ سُبْحَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمَقَالِدُ ۚ

لے بیان دلو: وہ اپنے کو بڑے نفع دہوں کو دوزخ کی گت سے بچاؤ میں کامیاب عن سوختہ آدمی، درپہر ہیں۔

جس پر تمہارے بار، غیور فرشتے ستین، ہیں، جو خدا کی ذمہ داری نہیں کرتے، درجہ انہیں خود دی ہے، اس

کو عجب لگاتے ہیں۔

جن میں سب سے بڑے ہی غلظت و نگران کا عجب دینا، مَدَائِدُ سَبَّ

وَلَا يَعْصُونَ أَمْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يُخْفَوْنَ لَهُمْ ۚ سُبْحَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمَقَالِدُ ۚ

دور دوزخ کے دروغہ کو بھاریں گے کہ اسے مکت: رتھی ہی وہ کردہ کہ بہار پر درگاہ ہر موت کے

ہر کام ہی تو سرزد ہے: وہ فرشتہ جواب لے گا کہ تم ہمیشہ ہی حال میں رہو گے!

لَا تَدْرِي لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُنَافِقِينَ

ہزت اور دوزخ اور ان کے لازم و متعلقات کی قرآنی تصریحات کے لئے آخری جہد کا نتیجہ رکھ چکے ہیں۔ ان آیت میں ہم جنت و جہنم کی تشریح نہیں کی اس لئے کہ تپیزوں کی تشریح کا یہ مقام نہیں۔ اس لئے یہاں اس قدر بقیہ ضروری ہے کہ جنت و جہنم کا مسدس دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی اعمال ہر آن اپنا نتیجہ مرتب کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض نتائج ہی دنیا میں مشہور و منکھل میں سے جوتے ہیں اور بعض کا ثبوت و ثبوت کے بعد کی زندگی میں ہوتا ہے۔ فردی زندگی کے عہدہ بتذاتی طور پر دیکھئے تو ہر قوم میں ان زندگی کے متعلق متشکل ہو رہے ہوں گے جنت کی زندگی کا حال ہوتا ہے درجہ بہ درجہ غیر خداوندی نہ ہیں زندگی بزرگ کریم تو اس کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے۔ قرآن میں بیون شدہ جنت جہنم میزان خداست۔ مذاب، ثوب، جزا، سزا، مرنے کے بعد کی دنیا ہی سے متعلق نہیں۔ اس دنیا سے بھی متعلق ہیں اس کی تشریح کو بہت مشکل ہے۔ مگر یہ بھی وہ شخصی و غیر شخصی قوتیں جو غماز انسانی کے نتائج مرتب کرتی ہیں، ہر وقت اس کے لئے جنت کی تعمیر و جہنم کی تشریح میں مصروف رہتی ہیں اب اس سے یہ ہزت جہنم ان اثرات و کیفیات کی صورت میں وجود پذیر ہوتی ہے جو اس کے فردی اور جمعی اعمال کا فکری نتیجہ ہوتے ہیں۔

یہ ہیں وہ خصوصیات جن کے حامل مدد پر بیان کرنے کے لئے کہا گیا ہے۔

ملاک پر ایمان وَلَئِنْ ابْتِغَا مِنْ اَمْنٍ يَوْمَهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَمْ تَجِدْ اَنْ يَكْتَسِبِ الْغَيْبُ لَكَ نَبِيًّا ۝ (النَّبِیِّیْنَ ۲۰)

لیکن کٹ دے تو اس کی ہے۔ جو اللہ آخرت۔ مدد کہ۔ کتب اور انبیاء پر ایمان رکھے، اور ان سے انکار و عداوت اجزائے کفر میں سے ہے۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَسْكُوتٍ وَرَسُولِهِ وَجِئِیْلٍ دَیْنِیْكَالِ حَسْبُكَ اللَّهُ عَدُوًّا لِلْكُفْرِیْنَ ۝ (۲۱)

جو کوئی اللہ کا، اس کے مدد کا، اس کے رسولوں کا اور جہیل اور میکال کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ بھی شکرین حق کا دوست نہیں ہے۔

مدد کا عقیدہ ہم سب جہنم سے جدا کرتا ہے۔ لیکن جس طرح ذلت و صفات باری تعالیٰ کے متعلق اس کی تصویر

دقت فہم

اس قدر غیرت نیکو نسبت۔ منظر خدا کے سوا ایک (master) ہر ذہن میں ہے اپنی خودیت و حکومت کے لئے ترس رکھی ہوئی دنیا میں جہنم کا درد خدا ہے۔ دوسری دنیا میں بھی ان صورتوں کے قانون کی ناست کر کے تو سکون و امنیت کی جنت میں ہے۔ اور اس کے عہدہ کسی درجہ حکومت عقیدہ کے جہنم ہی جہنم ہے۔ رفاقیہ مائت کا منہ کی رعایت سے مستول ہو ہے)

اندر دواغریب کی عجیب شکیں پیدا کر سہ حقیقت کو مستحضر رکھنا۔ اسی طرح مددگار کے مستحق بنی عجیب ندرت کے تصور پیدا کر رکھنا۔ قرآن کریم سے افرح و تفریح کے ان خود ساختہ پرزوں کو پاک کر کے مددگار کے حقیقت سے ان دونوں کے ساتھ واضح کر دینا۔ مسدود بننے پر تکرار میں مددگار کی اوجہ حقیقت کے عقیدہ

لکھا جسے قرآن کریم نے باطل قرار دیا۔

وَرَأَى أَمْرًا كَمَنْ تَشَاءُ ۚ وَالْمَدِينَةُ وَالْمَنَازِلُ ۚ وَأَيُّ مَعْرَضٍ يَكُونُ يَسْدُ
إِذَا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ (٣٦)

ایک رانی انسان کہی، مہتیں سے کہتے کہ تم نہیں سے گا کہ نرشتوں یا نمبروں کو پینا پروردگار بنا و کیا ایسا ہوتا
 ہے کہ وہ مہتیں اکثر کرے گا کہ تم سے کہ تم مسلمہ یعنی خدا کے رب فرماں ہو چکا ہو ؟

مورہ ست پامیں ہے۔

وَيَسِّرْ لَنَا رُبُّكَ الرِّبَا وَالْزَّيْطَ وَالنَّخْلَ وَالشِّتَاءَ وَالصَّيْفَ إِنَّكَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ أَكْثَرُ ۝
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي تَقْعُدُونَ بِهَا بِأَمْوَالِكُمْ الَّتِي كَفَرْتُمْ بِهَا بِأَنفُسِكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا حُلُولٌ لَكُمْ فَارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ الْوَسِيلُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي تَقْعُدُونَ بِهَا بِأَمْوَالِكُمْ الَّتِي كَفَرْتُمْ بِهَا بِأَنفُسِكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا حُلُولٌ لَكُمْ فَارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ الْوَسِيلُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي تَقْعُدُونَ بِهَا بِأَمْوَالِكُمْ الَّتِي كَفَرْتُمْ بِهَا بِأَنفُسِكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا حُلُولٌ لَكُمْ فَارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ الْوَسِيلُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

اور اس دن کا خیال کرو، جس روز خدا ن سب کو جنت کرے گا پھر مشرکین کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں سے کہے گا کہ کیا تیرے وہ لگ ہیں جو تمہاری پرستش کیا کرتے تھے اور اس پر وہ فرشتے عرض کریں گے۔ تیری ذات پاک ہے، تو ہی ہمارا آقا و مالک اور ہمارا دگار ہے۔ نہ کہ یہ لوگ (وہ جو یہی پرستش نہیں کرتے تھے)۔
 کہہ دے تو ہر گناہ سے معافی دے، قدرت کی، عبودیت، اعلیٰ پرستش کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر ان ہی پر یہاں سے

تو ہم پرستی کی دیو میں بسکے دلے لوگ سمجھتے تھے کہ چونکہ سلاطین کو قریب ہی میسر ہے، اس لئے وہ خدا کے ہاں اُن کے سزا ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے اس غنیدہ بات کی بھی تردید کر دی۔

وَالْمُؤْمِنِينَ تَكْفِيفٌ فِي شَتَّى لَاتُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يُأْذَنَ اللَّهُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيُزْفَى ٥ (٥٣)

دیکھو، بھائیوں کی بندوں میں کتنے ہی سبب شمار فرشتے موجد ہیں (مگر) مومن کی شرافت و گریہ غرض بہاریہ
 دیکھو ہی تو کہ۔ آئندہ والی نہیں ہے۔ مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے شیقاؤں کے مطابق جہنم لے

چندتا هم پرستش کنی. بگویند که حق را بر ما بزرگوار می شناسد که در دست این خدیو و قتلش گناه کرد

— ۱۰۰ —

وہ حسد لپیٹ ہو سکتے ہیں؟

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَانِيسَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ جَاءَ مِنْ فَضْلِكَ رُسُلُكَ آذُنُكَ يَسْمَعُ فِي
وَتَلْتَمِذُكَ رُفْعُكَ يَكْرِضُكَ فِي الْحَقِّ مَا يَشَاءُ وَمِنْ أَمْرِكَ مَنْ كُنْ شَيْءٌ تَرِيضُكَ
پختہ نہ کہ نہ ہون کی ذریعہ بن جو کائنات کی پستیوں پر بندوں کا پیدا کرنے والے سے راہوں، فرشتوں کو بنو
رساں بنائے۔ اور جو دو درجہ تین تین۔ پھر چار قسم کی قوتوں کے حاصل بنائے گئے ہیں وہ اپنی مخلوق میں
اپنے قانون مشیت کے مطابق مناسب امانت کرتا رہتا ہے۔ بدشعبہ انداز تہیز پر تہیز ہے۔

دو تین اور چار پر دل سے قوت کے اعتبار سے ملائکہ کے مختلف درجہ و طبقات کا ذکر مقتود سے عرفی میں درجہ
"مقتضوں (بجائے ح) جس کے پر کتر دیکھتے ہیں، اسے مراد جزو دنیا کا رہا رہے کس و پائیں ہوتا ہے۔ جب ہر سے ہر
اسے ہاں دیا جاتا ہے، ملائکہ خدا کی مخلوق اور اس کے عہدہ محکوم ہیں۔ اور اس عہدہ تہیت راہ لغت سے نہیں شریعت۔
كُنْ يَسْمَعُكَ الْمُسِيحُ اَنْ يَكُونَ سَبْدًا مِّنْهُ وَلَا اَمْلًا لَّكَ اَمْلًا مِّنْهُ اَمْلًا مِّنْهُ اَمْلًا مِّنْهُ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَنَسْتَكْبِرُ نَسْتَكْبِرُ هُمْ رَمِيَهُ جَمِيعًا

(۲۱)

مسیح کو ہرگز اس بات میں غرور نہیں کہ وہ خدا کا بندہ سمجھا جائے اور خدا کے مقرب فرشتوں کو اس سے ننگ و دھار
در جو کوئی خدا کی بندگی میں ننگ و دھار سمجھے اور کبر کرے۔ تو وہ کبر کر کے کہاں جا سکتا ہے؟ خدا ن سب کو
بہتے منور اکٹھا کرے گا۔

اللہ کے عہد اور عہد مکرّم

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ الْبَنِينَ وَلَوْ كُنَّا اَعْيُنًا لَّوَدَّعَيْنَا اَنْ يَكُونَ لَكُم مِّنْ بَنٍ اَوْ بَنَاتٍ

اور وہ کہتے ہیں، "خدا نے بچے اپنے لئے بنوائے ہیں" وہ اس سے بند ہے، یہ نہیں سہی
اور وہ بنات ہیں، اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو اس کے معزز و مکرم بندے ہیں۔

یہ تحریم و تخصیص سے ہے کہ اس کے حکام کی بدچون دھرا تعمیل کرتے ہیں

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ وَيَقُولُونَ

وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے پروردگار ہے اور جو حکم نہیں دیتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔

کائنات کی تمام قوتیں (ملائکہ) اپنے اپنے فرائض منوطہ کی سرانجامی میں ہمیشہ تہ گرد رہتی ہیں، سے تہیز کرتے
ہیں، ہر چونکہ ان تمام قوتوں کی سرگرمی اس کا نتیجہ ہمیشہ تعمیری و مصلحتی ہے جو کائنات کے حسن میں اضافے کا موجب
ہوتا ہے اس لئے ان کی سرگرمی عمل خدا کے لئے کائنات و ربوبیت کی تہیز و تہاش کی زندگی پر چاہی جاتی
ہے راست تہیز جہت ہے۔

نہایت پرستش و تعظیم کے ساتھ اور ہرگز نہ ہٹانے کے لئے
 یہ موقوفہ ہے اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے

اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے اور اس کے لئے
 ہرگز نہ ہٹانے کے لئے اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے
 اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے اور اس کے لئے
 اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے اور اس کے لئے
 اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے اور اس کے لئے
 اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے اور اس کے لئے
 اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے اور اس کے لئے
 اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے اور اس کے لئے

سکندر اعظم کی زندگی

اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے

اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے اور اس کے لئے

اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے

اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے اور اس کے لئے

اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے اور اس کے لئے

اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے اور اس کے لئے

اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے اور اس کے لئے

اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے اور اس کے لئے

اور اس کے لئے ہرگز نہ ہٹانے کے لئے اور اس کے لئے

مَنْ يَكُنْ لَهُ رُوحٌ فَدَعْرِ وَفِيهِ كَلَامٌ وَفِيهِ كَلَامٌ وَفِيهِ كَلَامٌ
 وَمَنْ يَكُنْ لَهُ رُوحٌ فَدَعْرِ وَفِيهِ كَلَامٌ وَفِيهِ كَلَامٌ وَفِيهِ كَلَامٌ

یہ گویا کہ جس شخص میں روح ہو اس میں کلام ہو اور جس شخص میں کلام ہو اس میں روح ہو۔
 اور جس شخص میں روح ہو اس میں کلام ہو اور جس شخص میں کلام ہو اس میں روح ہو۔
 اور جس شخص میں روح ہو اس میں کلام ہو اور جس شخص میں کلام ہو اس میں روح ہو۔

فِيهِ كَلَامٌ وَفِيهِ كَلَامٌ وَفِيهِ كَلَامٌ وَفِيهِ كَلَامٌ
 أَلْفَ سَنَةٍ ۝ (۱۱)

یہ گویا کہ اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو۔
 عروج کر کے جاتے ہیں۔

اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو۔
 اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو۔

اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو۔
 رُوح (روح کی) اجازت دیدے، اور وہ شخص بات بھی سلیک کرے۔

اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو۔
 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رُوحٌ فَدَعْرِ وَفِيهِ كَلَامٌ وَفِيهِ كَلَامٌ وَفِيهِ كَلَامٌ
 بِرُوحِ الْقُدُّسِ ۝ (۱۲)

یہ گویا کہ جس شخص میں روح ہو اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو۔
 کہ جس شخص میں روح ہو اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو۔

قرآن کریم میں رُوح سے مراد وحی خداوندی بھی ہے۔
 رُوحِ الْقُدُّسِ ۝ (۱۲)

یہ گویا کہ اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو۔
 لَمْ يَكُنْ لَهُ رُوحٌ فَدَعْرِ وَفِيهِ كَلَامٌ وَفِيهِ كَلَامٌ وَفِيهِ كَلَامٌ

یہ گویا کہ اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو۔
 اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو اور اس میں کلام ہو۔

وَلَا تُخْلِفُوا الذِّكْرَ

میں سے پیچھے نہ چھوڑنا جو کچھ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، ہم چاہیں تو اسے سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں۔

میں ہم پر اپنی وکالت چلائے

"وَلَا تُخْلِفُوا الذِّكْرَ" جو "وَلَا تُخْلِفُوا الذِّكْرَ" ہے یعنی وہ جی جو رسول اللہ کی طرف سے ہوتی تھی رسول اللہ

جو اس میں "روح منہ" کے ساتھ اس میں جہاں مومنین رہتے تھے، اللہ کے مقتول آپس کے
 لَکِبْرُ تَوَاصِيٍّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِهِ وَرَسُولِهِمْ يُؤْتُونَ... لَکِبْرُ تَوَاصِيٍّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِهِ وَرَسُولِهِمْ
 رَحْمَةً أَوْ تُشِيرُ إِلَيْكُمْ كِتَابَ فِي تَوَاصِيٍّ رَحْمَةً أَوْ تُشِيرُ إِلَيْكُمْ كِتَابَ فِي تَوَاصِيٍّ رَحْمَةً
 بَيْنَهُمْ... أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (۲۱)

میں سے پیچھے نہ چھوڑنا جو کچھ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، ہم چاہیں تو اسے سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں۔
 جیسے نبوت اور رسالت کے رسول کے ہر وقت میں گو وہ ان کے ہوں، یہ پیشہ و کار ہیں یا نبی
 جی رہے ہیں۔ ان لوگوں کے رسول میں اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اور چاہے ان میں سے ایک رسول
 اللہ تعالیٰ کی بات ہے، ان کو سب رسول اللہ تعالیٰ کے ہوں گے۔ یہی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 ہمیشہ آپ کے مقتول ان سے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 یاد رکھو اللہ کا گروہ ہی نجات دہکے والے ہیں۔

یہاں یہ یاد رکھنا کہ... اس کے بعد ہم پتہ دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ سب ان کے خیر و نفع کے واسطے ہیں
 نصیب ہو سکتا ہے نہ مقید پیش نظر میں کامیابی۔

وَلَا تُخْلِفُوا الذِّكْرَ

اَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (۲۱)
 اَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (۲۱)
 اَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (۲۱)

فرشتے... اللہ کی طرف سے یہ ہوتے ہیں جس کی مقدار دنیا کے بچے ہیں ہزار سال
 کے برابر ہوتی ہے۔

اس کے ساتھ اس کے بعد ہم پتہ دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ سب ان کے خیر و نفع کے واسطے ہیں
 نجات کے بہت امور میں سے ہے۔ فرمایا۔

یَا بَنِي إِسْرَءِیْلَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى الْفُلِ فَأَنزَلْنَاهُ ظِلًّا وَجَعَلْنَا فِيهِ سِرًّا

أَلْفُ سَنَةٍ قَدْ تَقَدُّدُونَ (۵۰)

دو ہزار سال پہلے ہمارے زمانے کی طرف توجہ دے کر دیکھیں کہ کتنا دور ہے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا حال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

یہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تم میرے ساتھ رہو گے۔

دعوتِ حق سمجھتا ہے جو انسان کو خدا کے مقین فرمودہ سرمدِ مستقیمت بکاتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر کوئی حرج نہیں آتا بشرطیکہ وہ نفسِ نانی کو تخلیقِ خداوندی سمجھتا ہو۔ اگر ایسی برہمن کوئی توفیقِ شایع میں پتا چور کھیتی ہے تو اور اگر یہ نفسِ نانی کے مافیہ فیض میں ہے تو دونوں صورتوں میں یہ خالقِ نفسِ انسانی کی ماحدود قدرت کی کرشمہ بازی نہ بن سکتا۔ لیکن ان میں فرقِ مہر و عنایت کا دخل ہی کیوں ہو۔ ان چیزوں کے متعلق جس حد تک قرآن کریم سے جائز و ناجائز کا درمستاسب ہے۔ قرآن کریم ان چیزوں کا اقرار چاہتا ہے۔ اس کا مرتبہ ان کے عرفانِ راد و کبر و ہدایت سے نہیں بلکہ ہمیشہ کے بیان کرنے سے اس کا مقصود صرف یہ ہے کہ ان کا انسانی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس تعلق کا نفسِ نانی پر کیا اثر پڑتا ہے اور ان اثرات کے رد و قبول کے لئے قرآن کریم نے جو کچھ تجویز کیا ہے اس پر عمل کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انہیں کی بہت دیر وقت کرتے کرتے انسان خود انہیں کے تسلط میں آجائے تو یہ علم سے جہنم میں لے جائے گا۔ لہذا ہمیں ان امور میں قرآن کی حدود کو اندر نہ رہنا ہوگا کیونکہ وہ مترادفِ مہر و عنایت ہے۔

[illegible]

خلاصہ بحث

خلاصہ حجت

وہ امر ہے جسے تو قوں سے عاید امر کے احکام و فیصلے نافذ پذیر ہوتے ہیں، انہیں منکر نہ کہ جائب۔ چونکہ اس نظام کا مقصد کسی خاص طریق پر چلنے کے لئے لازمی ہے کہ اس سے مغالطہ احکام و عقوبت

فہرست کتب و تصانیف

وہی

(میں نے لکھا ہے)

اگرچہ عقل فسران پیشہ لکھے انجینئر

تو دل گرفتہ نباشی کہ عشق تہا نیست

پیس نہ کہ سے کہیں میں جگہ بیٹھ کر رخت و چش و زور بر یک -

کاجونست پذیرند ہو۔

غور کیا کہ قلوبِ سانی کی یہ آرزو کی تھی؟ بتائے دو! اور حیاتِ جاوید میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ حیاتِ جاوید کی خوشی اس کے دل کی گہرائیوں میں ہے۔ یہی سب وہ سوانِ حور و زلفِ ستارے کے سامنے ہے۔ یہی ہے وہ مہمہ جس کے حل کی تلاش نے اسے یوں غل برائش بنا رکھا ہے۔

میں کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ عقل بیگ کا منہر ہے اس کے دونوں انکار کا درس منطقی و تجزیہ پرست
کہ ان اَخْبِرُ مَنِّي دُرِّ خَفَقَتِي مَنِّي جِبِينِ رِيءِ "ہیں" دوسرے بہتر ہوں مجھے تو نے نہ تپید
کیا درست معنی ہے "اس لئے میں اسے مجدد کہوں کروں؟ اور اپنے اس منطقی استدلال کو یہ حرف آخر سمجھ رہا کہ
ہیں نہ درست "نک سے درست ہی ہے یہ ایک عقلی استدلال کے ساتھ ہیں اس کی حکمت کو بھی کافی بینیت
نہ سمجھی۔ اسی کا نام عقل ہے پاک ہے۔

نہ رے کے دل میں ہیں حیات جاوید و رقیق سنہ دوم کی خوشیوں کی یاد درست۔ لیکن اس سے تمہیں کیا پتہ ذریعہ
عقل سے بتایا وہ جیسے غم اور گمراہ کن تھا۔ اس کی نکتہ مہیور و متنفر۔ اس نے جو کچھ بتایا تھا قرآن پر مبنی ہے۔
نفس میں اس کو عروت اور راز ہے۔ فیکر سے کھٹکنا ہے۔ یعنی اس سے انسان کو جتنی غور و فکر ہو گیا۔ پس
نے اس کے کان میں یہ ستر چھوٹا کر حیات جاوید انفرش نسل کے ذریعہ جو جس کی جاسکتی ہے۔ مرنے والا باپ۔ اپنی
زندگی کا تسلسل اپنے بیٹے کے آئینہ حیات میں دیکھتا ہے۔ وہ خوش خوش مرتاہ کہ میرا خاندان کا نام دنیہ میں
باقی ہے۔ میرا چراغ روشن ہے۔ میرے شجر زندگی کی شاخ لگے بڑھ رہی ہے۔ اس سے اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ
میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ وہ اس سے حیات جاوید کی خوشیوں کی تسکین حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ
یہ احمیس کا فریب ہے یہ عقل ہے پاک کا دھوکا ہے۔ سے حیات جاوید سمجھو میت مہیور و متنفر ہے۔ گریہ حیات
جاوید سب تو یہ حیوانات کی ہر اس نوع کو حاصل ہے بس نہ موفی، دی عارت کا مقابلہ نہ کر سکتی نسل کو نہ بڑھ سکتی
معدت نہ یہ گریہ رشتہیں انسان کے غم و غم میں گزر چکی ہے۔ گائے، بھینس، تیرا بکری، بونٹ، گھوڑا اس میں شائبہ نہ
تھی سب سے ذوق و تپ۔ انسان کی نسل بڑھانے پر ترقی جاتی ہے۔ اس قسم کی حیات جاوید کا تو مطلب یہ ہے کہ انسان و حیوان
میں کوئی فرق ہی نہیں بلکہ ایک ہی نسبت سے انسان بہت بڑا نہایت ہی گرجتا ہے کیونکہ انفرش نسل سے یہ خود اپنے دشمن پیدا
کرنا چاہتا ہے۔ کہ خود دوسرے کو ہی جان کا گور۔ ایک قوم دوسری قوم کے منافع کی فکر میں بدشکر بدگفتار بن کر رہتی ہے۔

مختلف افراد میں ایسی (wedges) ٹھک جاتی ہیں (معدے کے یہی معنی ہیں) جن سے ایک فرد دوسرے فرد سے الگ ہو جاتا ہے جس سے انسان کی عالمگیر برادری ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ علاوہ بریں نسل کے درمیان حیات جاوید کے تصور کا مفہوم یہ ہے کہ انسان حیوانی ارتقاء کے میکانیکی عمل ہی کی ایک کڑی ہے اور اس کی زندگی فقط طبعی زندگی (physical life) ہے لہذا اس کے سامنے مسلمانوں اس قدر ہے کہ طبعی حوائج و ضروریات کو کس طرح پورا کیا جائے اور اس میں دیگر افراد و اقوام سے کس طرح سادقت و منافست حاصل کی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ چونکہ عالم طبیعیات سے متعلق ہے اس لئے اس کا حل بھی علم محسوسات (یعنی دنیائے عقل) کے دائرہ کے اندر ہے۔ لہذا انسانی مسئلہ کو صرف اسی قدر ماننے والے نہ انسانی زندگی کو طبعی زندگی سے زیادہ کچھ مانتے ہیں۔ اور نہ اس کے لئے عقل انسانی کے علاوہ کسی اور روشنی کی راہنمائی کی ضرورت کے قائل ہیں۔ آج کی اہمیت مارچ میں اس روشنی فکر و سلوب حیات کا نام مادہ پرستی سمجھیں۔ اس کے برعکس ناپائیدار کمالات نے بتایا کہ یہ تصور غلط ہے۔ انسان کو چونکہ جو بننے کا خوف اور مرنے کا غم بہت رہا ہے اس کا علاج غم محسوسات (عقل) کے بس کی بات نہیں۔ اس لئے کہ انسان طبیعیات و محسوسات کے ماوراء پرکھ اور ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ راز حیات سے آگاہ ہو۔ یہ حقیقت کا ادراک کر سکے۔ یہ اس منظم و منہج کے لئے کہ زندگی اپنے حوال و عرض (دونوں میں ایک غیر منقطع وحدت (Indivisible unit) سے طول میں اس طرح کہ زندگی کی جوئے رواں مرنے کے بعد بھی مسلسل جاری رہتی ہے۔ اور عرض میں اس طرح کہ تمام نوع انسانی کی تخلیق و نشو و نما ایک نردوار کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن ان ہر دو کا سمجھنا لینا عقل انسانی کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لئے ایک خارجی روشنی کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح آنکھ کے لئے سورج کی روشنی کی۔ نہ ہر ہے کہ یہ پہچان کر اس انداز نگاہ سے بالکل مختلف ہے جو زندگی کو بعض حیوانی سطح پر دیکھتی ہے۔ یہ دونوں اسالیب فکر و ادراک الگ بنیادیں ہیں جن پر دو مختلف تہذیبوں کی عمارتیں کھڑی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی نظام فکر و تمدن پر غور کرنے سے پیشتر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس سے اس دنیا کو دیکھا جائے جس پر وہ نظام قائم ہے جو نظام انسان کی طبعی زندگی ہی کو منہجی و مقصود سمجھے اس کے نتائج عالم طبیعیات میں کتنے ہی خوشنود و تابنک کیوں نہ ہوں۔ اس گروہ کے لئے کبھی وجہ اطمینان نہیں ہو سکتا جو انسان کو اس کے طبعی پیکر سے کچھ ماوراء پرکھتا ہے۔ اور جس کا مقصود یہ ہے کہ انسان کی طبعی ہور ماوراء طبعی دونوں زندگیاں سر ملند و شلاب ہونی چاہئیں۔

سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ کیا انسان محض پیکر آب و گل ہی کا نام ہے اس سے ماوراء کچھ اور بھی ہے! در کیا راز حیات و ادراک حقیقت یعنی انسان کا اپنی اور کمالات کی حقیقت کو سمجھ لینا (تنبہ عقل انسانی کے لئے ممکن ہے) آئندہ صفحات میں سی اجمال کی تفصیل اور اسی سوال کا حل پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دینا تو حقیقی کتاب اللہ علی تعظیم آئینہ صفحت میں "راز حیات" اور "ادراک حقیقت" کی عظمت و عظمت ہی غنیمت ہے۔

استعمال ہوئی ہیں

علم الاشیا انسان کے شرف و فہم کا راز علم میں ہے لہذا علم ہی وہ ذریعہ ہو سکتا ہے جس سے اس حقیقت کی آگہی حاصل ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کونسا علم ہے جس سے یہ امکان و توفیق نصیب ہو

کر سکتا ہے۔ علم کی دنیا پر نگاہ ڈالنے تو سب سے پہلے جائے سامنے محسوسات کا علم آتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جسے سنت آدم میں ”علم الاسماء“ سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ ذرا آگے چل کر معلوم ہوگا۔ اسماء کا لفظ ایسا جامع ہے کہ محسوسات و تصورات کی پوری دنیا اس کے اندر سمٹ کر آجاتی ہے۔ محسوسات کی دنیا میں کسی شے کا علم ممکن نہیں جب تک اس کا تصور آپ کے ذہن میں نہ آجائے اور کسی چیز کا تصور ممکن نہیں جب تک اس کا نام نہ رکھ دیا جائے اس لئے علم اس کا دیا علم الاشیا درحقیقت تصوراتی علم (conceptual knowledge) ہے۔ اس علم سے انسان، کائنات کے محسوس و مرنی پہلو کے متعلق آگہی حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا اس علم کی دنیا، انسانی حواس (senses) کے دائرہ تک محدود ہے۔ یعنی انسانی حواس (senses) سے معلومات (Data) ہم پہنچاتی ہیں ان سے اسے اشیا کے کائنات کا محسوس علم (perceptual knowledge) حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کا ذہن، اس محسوس

علم کے مختلف گوشوں میں باہمی امتزاج سے جو تصورات قائم کرتا ہے انہیں (Conceptual knowledge) کہا جاتا ہے۔ انسان کے لئے یہ علم بھی کچھ کم شرف و مرتبہ کا موجب نہیں۔ دنیا کے طبیعیات (Physical world) کی تسخیر ہی علم کی بنا پر ہے۔ انسان کو غاروں سے نکال کر آسمان کی دستوں میں اذن بال کشائی ہی علم نے عطا کیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کو صرف حواس ہی نہیں دیئے گئے بلکہ ان کے ساتھ قوت فکر و تمیز (Intellect)

بھی ودیعت کی گئی ہے۔ قوت عقل کا ذریعہ تنقید ہے۔ یعنی اس کی خبررساں یکنیاں وہ معلومات ہم پہنچاتی ہیں عقل ان پر تنقید کر کے ہستہ لال کے ذریعے اپنے ہدف کے اندر صبح اور صفا کا موازنہ کرتی ہے۔ آنکھ دکھاتی ہے کہ **عقل انسانی** پانڈی آدمی بیٹھا ہے۔ جس میں خبر پر تنقید کرتی ہے اور ہستہ لال کے ذریعے اس نتیجہ پر پہنچتی

ہے کہ اس میں آدمی نہیں ہو سکتا۔ یہ فریب بنگاہ ہے۔ یا ہم دور سے دھواں نکلتا دیکھتے ہیں تو عقل فیصلہ کر دیتی ہے کہ نیچے آگ ہے۔ اس طرح عقل انسانی خبر نیات سے متنبہ ہوتا ہے جس کے بعد کمپیوٹ۔ یا منت (cause) سے متنبہ ہوتا ہے (effect) تک پہنچتی ہے۔ علم اور اس کے ساتھ عقل کی قوت تنقید انسان کی بہ اہم ترین خصوصیت ہے۔ تجربہ

و مشاہدات سے ہوں مستفید کرنا ان دونوں کی روشنی میں مشیائے کائنات سے کام لینا درپہران سب کے۔ جس کو آگے منتقل کرنا، اسی قوت کے بل بوتے پر ہے۔ انسان کے پاس اپنے ہدف کا جس قدر سر یہ سبب وہی قوت و بدولت جمع ہوا۔ اسی کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اور اسی کے ذریعے آگے منتقل ہوتا ہے۔ اس کے مدنِ دماغیت کی متبہ گراں بیا، قوت عقل و فکر کی بنا پر روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فلسفہ، کلام، تاریخ، طبقاتِ ادریں، ہیئت۔ فلکیات۔ حیاتیات۔ طبیعیات۔ ادارہ طبیعیات۔ علم انفس۔ معاشیات۔ سیاست مدن۔ تہذیب و تمدن۔

”تمام مادہ توانائی ہی کی ایک شکل ہے۔ درحقیقت کسی شے میں آنرگرجی (Solidity)

مادہ کیا ہے؟

اصولیت کا تصور ہی غلط ہے۔ جو کچھ موجود ہے محض توانائی ہے۔

(Outlines of Man's Knowledge; p. 192)

اس نظریہ کی رصہ، مادہ کی دنیا درحقیقت ”غیر مادی“ دنیا قرار پا جاتی ہے۔ توانائی مادہ کی تعریف (Definition)

میں آتی ہی نہیں۔ اس لئے اب کائنات کی اصل ’مادہ نہیں بلکہ مادہ کے مادہ بھی جاتی ہے۔ یہی چیز ہے جس کے متعلق رجبیہ کے پہلے

لکھا ہوا ہے، سر جیمس جینز نے اپنی کتاب (The Mysterious Universe) میں کہا ہے کہ کائنات

”نور کی سرگرمی پر مشتمل ہے۔ لیکن اس سے چھ آگے بڑھتے تو حکیم آئن سٹائن (Einstein) کے نظریہ غنائیت

(Relativity) نے اس تئوت میں مزید اختصار پیدا کر دیا ہے۔ اس کا نظریہ زمان و مکاں (Theory of Time and Space)

کیک جدید فزکس کی مسئلہ ہے لیکن اس نظریہ کی بدولت تو کائنات کھل کر سامنے آئی ہے۔

کے متعلق رسل (Russell) کے الفاظ میں: ”یہ سمجھ لینا کافی ہو گا کہ:۔“

”نظریہ غنائیت نے زمان و مکان میں دگر با دیت کے روایتی تصور کو، اندر سفروں کے درخت

کے نیچے زیادہ بے چارہ کر دیا ہے۔ عقل و مادہ کے نزدیک، مادہ ہے جو زمان میں قائم و دائم ہے۔ لیکن گزشتہ کئی صدیوں میں

غنائیت کے قائل رعبیم طبیعیات کے نزدیک یہ تصور اب باطل ہے۔ اب، مادہ کا تصور، مختلف خصوصیات

کا حامل، محسوس نہ ہو رہا ہے۔ بلکہ باہمی مربوط حوادث کا مجموعہ قرار پا گیا ہے۔“

(Reconstruction of Religious thoughts in Islam)

یعنی حکیم آئن سٹائن کی تحقیق کی رو سے مادہ کوئی ایسی شے نہیں جو ٹکٹوں اور جامد و جو در حرکت ہو بلکہ وہ چند مربوط حوادث

(Inter-related Events) یا خیالات منجملہ (Condensed thoughts) کا مجموعہ

ہے جس کی اصل حرکت یا توانائی ہے۔ لہذا

”طبیعی سائنس نے سب تمام مشیاء کو حرکت (Movement) میں تبدیل کر دیا ہے۔..... کائنات جو

پہلے مشیاء کے مجموعہ نظر آتی ہے ایک محسوس شے نہیں جو غنائیت پڑی ہے۔ یہ شے (thing) ہے ہی نہیں

بلکہ عمل (act) ہے۔ حوادث (Events) کی صورت ہے۔ (خطبات صفحہ ۴۹)

اندازہ فرمائیے کہ انیسویں صدی کے آخر و بیسویں صدی کے اوائل میں عالم طبیعیات میں کائنات کی سائنس و ہندسہ

مطلق کس قدر غصیمہ اثبات تبدیلی و حرکت ہو چکی ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جس سے سائنس کو اپنی کوتاہیوں کا خود بخود اعتراف

ملنے لگا۔ یہ کتاب حد درجہ تفصیل کے ساتھ رقبہ کے مجموعہ ہے۔ آئندہ رقبہ میں جہاں اس کتاب کے تفسیر و تشریح کی مختصر روایت ہے

ظاہر ہے اسے صرف ”خطبات“ کہہ کر پکار دیں گے۔

ہو گیا ہے۔

(Belief and Action, by Viscount Samuel; p. 33)

کائنات کا تصور اور اس کی وجہ سے اب مادیت کے بجائے "کائنات کا روحانی تصور" منسوب قرار پا گیا ہے۔ تریشاندہ ہندو ہی سائنس جوائیسویں صدی کے خیر تک کائنات کے میکانیکی تصور سے پرہیز کی دنیا کو غش و دیت کی طرف سے برہمی تھی۔ اب اپنی ہی تحقیقات کی رو سے مادہ و المادیت، جینی کائنات کے "روحانی تصور" کی طرف سے آرہی ہے۔ سچ ہے بقول بیکین:-

"نفس کا تصور اس علم انسان کو ہمیشہ بنا دیتا ہے۔ سائنس کی گہرائیوں میں، تریشاندہ و ریکس، مذہب پرست بن

نکلتا ہے۔

(samuel; p. 41)

اب تحقیق کے ایک دوسرے رخ کی طرف آئیے مشہور فلسفہ برکٹ (Berkeley) کا نظریہ تھا کہ جن چیزوں کا علم ہمیں ہمارے ذہن سے حاصل ہوتا ہے ان کا وجود خارج میں نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک پھول آپ کو ترخ نظر رہتا ہے۔ تو اس کی سرخی پھول کے اندر موجود نہیں ہوتی، بلکہ روشنی کی لہریں، دیکھنے والے کے دماغ پر اثر مرتب کرتی ہیں جس سے اسے سرخ رنگت کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے زمانہ میں پروفیسر

(Whitehead) نے اس نظریہ کو مزید دلائل سے مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن سے

اشیا کا جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ درحقیقت "فریب نگاہ" ہے۔ اس حین فریب کے متعلق پروفیسر (Eddington)

نے اپنے مختصر لیکن نہایت جامع سیکر (Science and the Un-seen world) میں

میں ہمارے دل کش انداز میں بحث کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ "ہم سب اس فریب میں مبتلا ہیں کہ نفس انسان کی گہرائیوں تک پہنچنا تو غیر ناممکن ہے لیکن وہ کی حقیقت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے تو یہی کہ مادہ کی حقیقت کا

علم ہمیں حاصل کس طرح ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ۔ دیکھنے سے کوئی اثر (influence)

حقیقت اشیا ہوتا ہے۔ درہم ازہم ہوتا ہے کسی نتیجہ کی کنارہ سے نکلتا ہے۔ اس سے ہمارے اندر

کچھ طبیعیاتی و کیمیائی (Physical and chemical) تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو غصہ کے

تدوین سے مانع تک پہنچتی ہیں۔ دیاں پیشہ پر ایک ہمہ (mystery) نہیں ہیں آتا ہے۔ یعنی انسان کے

دل (mind) میں ایک خیالی تصور (Image) یا سنی کی کیفیت (Sensation) پیدا ہوتی ہے

اس کتاب سے ماخوذ کڑاقتباسات آئندہ درج میں ہیں گئے ہیں اس کتاب کا ذکر فریٹ Samuel کے نام سے کیا گیا ہے

اس ترجمہ کے چھپنے کے بعد یہ کتاب جاتا ہے۔

جو اس تحریک یا مہمان سے مختلف ہوتی ہے جو اعصاب میں پیدا ہوتی تھی یعنی اعصاب نے اس شے کا اثر کچھ اور لیا تھا اور دل میں اس کا اثر کچھ اور پیدا ہوا۔ اس اثر سے جو نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے وہی اس شے کا علم کہلاتا ہے۔ اس علم کے متعلق وحی میں آئے کیے۔ لیکن اتنا تو بدیہی ہے کہ یہ علم بہرحال شے متعلقہ کی اصل حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اس شے کی اصل حقیقت اعصاب کے تاروں کے ذریعے ذہن انسانی تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اعصاب کے ذریعے صرف وہ اثرات منتقل ہوتے ہیں جو انہوں نے اخذ کئے تھے۔ ان اثرات سے ہم ایک نتیجہ مستنبط کر لیتے ہیں۔ لہذا یہ استنباطی یا استخراجی علم (Inferred knowledge) مادہ کے پیکر کا عکس ہوتا ہے نہ کہ اس کی حقیقت۔ یہی وجہ ہے کہ مادی اشیاء سے متعلقہ علم کو محض رموز و اشارات (Symbols) کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اشارات اسی صورت میں استعمال کئے جاتے ہیں جب کسی شے کی حقیقت کا علم نہ ہو جیسے الجبر میں (x) کی علامت ایک نامعلوم مقدار (un-known quantity) کی قائم مقام ہوتی ہے۔ ذہن انسانی ان اشارات کو اخذ کرتا رہتا ہے۔ ایک ہی قسم کے اشارات کو بار بار اخذ کرنے سے ان سے مرتب شدہ عکس بچتا ہو جاتا ہے لیکن اس عکس کو اصل شے کی حقیقت سے کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا ان اشارات سے ہم حقیقت کا علم نہیں حاصل کر سکتے جس طرح محض نشر و اشاعت (Broadcasting station) سے نشر شدہ آوازوں سے ہم برڈ کا سنگل اسٹیشن کی حقیقت کا علم حاصل نہیں کر سکتے آج آپ اگر کسی عالم طبیعیات سے پوچھیں کہ اس نے ایتھر (Aether) یا برقیہ (Electrone) کے متعلق کیا خبر کیا تحقیق کیا ہے تو اس کا جواب ایسا نہیں ہوگا جیسے کسی میز یا کرسی کے متعلق کچھ بتا دیا جائے بلکہ وہ چند اشارات (Symbols) اور ریاضی کی چند مساوات (Equations) گنمے گا۔ اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ اشارات کیا بتا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے گا کہ علم طبیعیات کو اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس علم کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے یہ اشارات کے نیچے نہیں حقیقت کی گہرائی تک اتر سکے۔ ورنہ طبیعیات کے متعلق ان اشارات اور مساوات ہی کا علم حاصل ہو سکتا ہے نہ کہ اس قدرت کا جس کے منظر یہ اشارات ہیں۔

(Science and the Un seen World, Chap: III)

عقل کے بس کی بات نہیں | ان تصریحات کو سامنے رکھئے اور پھر سوچئے کہ عقل رحمہ اللہ مالی کے ذریعے
 نیز مادی وغیرہ محسوس دنیا تو کیسے ظاہر خود محسوسات کی دنیا میں حقیقت کا علم
 کس قدر مشکل ہو سکتا ہے۔ درس فلسفہ اپنے نتائج مستخرجہ کے متعلق حتمی اور یقینی سوچ یہ کیا کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ خود
 مذہب کے عہدیں قدر حقیقتیں بے رفتہ رفتہ اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں کہ محسوسات کے ذریعے دراک حقیقت ممکن نہیں۔ ہمیں
 جینز کائنات کے مسئلہ پر نہایت عالمانہ بحث کرنے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ:-

نہ کچھ کہا گیا ہے اور جو نتائج تجربہ و تحقیق کے لئے ہیں چ تو یہ ہے کہ وہ تمام محسوسات قیاسی اور غیر یقینی ہیں۔ ہم نے اس

مسند پر بحث کرنیکی کوشش کی ہے کہ کیا مہذبہ حاضر کی سائنس اس شکل میں کے متعلق جو ہمیشہ کے لئے مادہ رائے سرحد اور اکدمے گئے ہیں کچھ کر سکتی ہے؟

ہم زیادہ سے زیادہ روشنی کی ایک مدھم کرن دیکھ پائے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ کرن بھی قریب مجاہد ہی ہو اس لئے۔ اس باب میں ہمیں کچھ دیکھنے کے لئے چہ نکھوں پر بہت بوجھ ڈالنا پڑے۔ سو آج یہ دعویٰ تصحیح نہیں ہو سکتا کہ دور حاضر کی سائنس کوئی (یقینی) اعدن کر سکتی ہے۔ بلکہ سب یہ ہے کہ سائنس کو چاہیے کہ اس قسم کے اعدن کرنا چھوڑ دے۔ علم کے دریا کا رخ اکثر اوقات پیچھے کی طرف وٹتے بھی دیکھ گیا ہے۔ (The Mysterious Universe)

ریڈنگ یونیورسٹی کا طبیعیات کا پروفیسر ڈائنر ہمیں آئندہ کروڑھوں لکھتا ہے۔

نظم فطرت اپنی گہری بنیادی سادگی میں اس قدر تحیر انگیز ہے کہ دنیا کے سائنس میں کسی موضوع پر حرفت آخری آخری انسان کے لئے ہی چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ (THE GREAT DESIGN; P. 52)

اسی کتاب میں علم الافلاک کا باہر کیلیفوریہ کی رصد گاہ کا ڈائریکٹر۔ ڈاکٹر ٹیکن۔ ستاروں کی دنیا کی کرشمہ سازوں سے تحیر ہو کر لکھتا ہے۔

کائنات کی ابتدا اس کی انتہا کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ (ایشا صفحہ ۴)

مرز فرانسینگ ہیلنڈ اپنے مقالہ میں لکھتا ہے:

ہم سائنس سے جو کچھ معلوم کر سکتے ہیں وہ اتنا ہی ہے کہ علم کا عجز سب کتا رہے۔ ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم فطرت کے متعلق کسی بھی سب کچھ نہیں جانتے (صفحہ ۲۵)

یہ تو حق علماء طبیعیات اب ایک عام تاریخ کی زبان سے سنئے۔ پروفیسر (Alfred Cobban) نے ۱۹۲۵ء میں اتھنیز مغرب کی شکست و ریخت پر ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے ان تمام عناصر سے بحث کی تھی جو سر تذبذب کے اجزاء ہیں اور اس کے بعد بتایا تھا کہ اس تذبذب کی تعمیر میں کس طرح خرابی کی صورت منتہی۔ دنیا کے سائنس پر جھنڈ کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے

ہم کبھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ (اور تو اس سائنس کی کہ دو دنیا میں بھی قطعی حقیقت ہے کہ اور کب کب تک یہ نہیں پہنچتا جب تک اس تمام محسوس کائنات کا علم حاصل نہ ہو جائے۔

The crisis of Civilisation pp. 94-95)

عقل (Reason) کے متعلق پروفیسر صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ

گذشتہ کچھ عرصے سے عقل (Reason) کو اسی زمانہ دور کا وہی ہے کہ اب اسے چند قریب دور (اور اراہ صبیعی

لوگوں کی تشرک تو ہم پرستی خیاں کیا جاتا ہے۔ ریاضت

آگے چل کر لکھتے ہیں۔

مہد حاضر کا سب سے بڑا متبذی کا تہہ ہے کہ اب چاروں ندرت عقل در عقل پرستی پر عمل ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ سائنس نے خود عقل کے قلم پر دھوا بول دیا ہے۔ بدیہہ رانیت کے لکھنے کا نکتہ کیم کو پھر سے اجگر کر دیا ہے..... مادہ بریں علم انفس کے ماہرین نے دینک علم میں ایک نکتہ باب کا تذکرہ کیا ہے۔ جسکی رو سے عقل کو اب نفس انسانی کی کامنات ہیں۔ وحید تو یک طرفہ کوئی متنازعہ تم بھی۔ عقل نہیں ہو سکتا۔ تو فون عقل پر سب سے انری اور کاری تفریحہ بتواتر (Ideology) کے تجزیہ نے لکھی ہے۔ بیسک ڈاکٹر Karl Mannheim نے ثابت کیا ہے مفکرین دور ہا ندرہ اب رفتہ رفتہ میں حقیقت سے آشنا ہو رہے ہیں کہ تصورات (Ideas) کو میں مشری اور تاریخی پس مندرت بھی الگ نہیں کیا جاسکتا جن میں رہہ ہو جو ہوں (ریاضت)

یہ ہے اس عقل کی حقیقت جس کی ابھی چاروں پیپٹ یورپ میں پرستش ہو رہی تھی اور جس سے مرعوب ہو کر شرق کا ذہنی مندم کسی ماوراء عقل نظر یہ کو ارباب دانش و بنیش کے سائنس پیش کرنے دیا اس پر ایمان کے انبار سے شرماتا تھا! آج ہنی پرستوں نے خود اپنے ہاتھوں اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں۔ لیکن ہماری نما مانہ ذہنیت کی یہ کیفیت ہے کہ ان پرستان ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے چھاتے بھر رہے ہیں تاکہ انہیں جوڑ کر اس بت کو پھر سے کہیوں میں چھتیں: پرستہ۔

دن داری بشرط استواری اہل ایمان ہے

یہ ہے عقل کی محدویت۔ لہذا جس طرح حدنگاہ سے آگے آنکھوں داں و راندہ دونوں برابر جوتے ہیں اس حد عقل سے آگے عقیدہ اور بے عقل (دونوں یکساں ہوتے ہیں)۔

اس قوم پر اس حقیقت کی بیان کر دینا ضروری ہے کہ جو کچھ عقل (یا علم مستدلانی) کے متعلق دیکھا گیا ہے اس سے عقل کی تنقیش یا تخریر مقصود نہیں ہے۔ اس سے مفہوم صرف یہ ہے کہ عقل کو دائرہ پنا ہے در درک حقیقت اس کے اس کی چیز نہیں نیز یہ کہ دنیا کے طبیعیات میں جو کچھ بھی کھن تک میں مع بق عقل سمجھا جاتا تھا آج کی عقل خود میں کفینہ کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کہ گزشتہ قوت میں ہم دیکھ چکے ہیں عقل و سادگی اس علم پر ہے جو سسر کے ذریعہ مرتب ہوتا ہے درجوں دلتے ہر لٹے رہتے ہیں اس نے اس بنیہ و پرستہ و رت بھی غیر متبذی نہیں ہو سکتی۔ تب کے الفاظ میں:-

سند و غ دانش ما از قیاس است قیاس ما از لغت میر جاس است

چرخ و گرشہ این عالم و گرشہ سکون و سیر و کینت و کم و گرشہ

خلاف عقل کا منہ ہوا | یہیں سے ہم منشا سوال تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ جس چیز کو عام طور پر عقل خشن کہتا ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟

سب سے پہلے ایک فرد کی عقل کو صحیح سمجھنا ہی اس کی عقل کچھ اور ہے۔ جو ان کے عالم میں کچھ اور۔ ایسا ہی عقلی میں اس لگ اور بڑھاپے میں ان سب سے جدا۔ جس بات کو ایک شخص بچپن میں عین سابق عقل خیال کرتا ہے، اس برس بعد ان کو وہی پروردگار ہی ہنسنا ہے۔ جن نظریات زندگی کو وہ عالم شباب میں عین تقاضائے عقل خیال کرتا ہے، ذرا بچھٹی کر بچھڑ کر ان پر خود ہی نادم ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں بچ کر کیفیت ہی ہر باقی ہے وہ ساری دنیا کو بے عقل سمجھتا ہے اور دنیا خود اس پر ہنس رہی ہے۔
وَمِنْ نَمَائِرِ الْفِتَنِ فِي الْخَلْقِ وَكَذَلِكَ يَعْصَبُونَ (۱)

اور (دیکھو) جب ہم نوجوان عمر دیتے ہیں اسے گونہ گردیا کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے؟
ایک طرف زمانہ کے اسیاں و عواطف بدل چکے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اس کی قوت و فطرت کا یہ حال ہوتا ہے کہ بوجھ پہلے سے جانتا ہے اسے بھی بھول چکا ہے۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ الْعِزُّ لِكُلِّ شَيْءٍ
بَعْدَ عِلْمِهِ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (۲)

اور (دیکھو) اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا۔ پھر وہی ہے جو ہماری زندگی پوری کر دیتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بڑھاپے کی بدترین عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ عین عقل کی سمجھ بوجھ رکھنے کے بعد پھر نادان ہو جاتا ہے۔
بیشک اللہ (سب کچھ) جانتے والا، ہر بات کی قدرت رکھنے والا ہے:

ان بات میں کہیں کہ تب کوئی شخص کسی چیز کے متعلق کہتا ہے کہ یہ فطرت عقل ہے تو اس سے کیا سمجھا جائے؟ یہ تو "فطرت عقل" کہ سونے ہے جس چیز کو وہ آج عین سابق عقل کہتا ہے کل ہی سے خلاف عقل کہنے لگ جائے گا۔ پھر ایک شخص کی عمر کے مختلف دور کو چھوڑ کر ایک ہی عمر کے مختلف افراد کو دیکھئے۔ ان کی عقلوں کی تفاوت اس قدر عظیم ہوتی ہے کہ جو چیز ایک شخص کے نزدیک عین سابق عقل ہے دوسرے شخص کے لیے تو عقاب کی تہی صحت نہیں رکھتا۔ پھر افراد کو چھوڑ کر زمانہ کی عقل کو دیکھئے جس چیز کو ابھی بچپن میں وہ عقل فطرت عقل کہتا تھا وہ آج عین سابق عقل ہے۔ اگر کسی سے کہیں کہیں برس بڑھ کر جائے کہ ایک آدمی سندن کے کسی گوشے میں بات کرے تو دنیا کے کونے کونے میں بیک وقت پہنچ جاتی ہے تو وہ اسے چمک خنکے بھونکنے کی کوشش کرتا لیکن آج بھی "فطرت عقل" بات پر شخص کے مشابہہ کی چیز ہے۔ ہند جس چیز کو ہم آج فطرت عقل کہتے ہیں اس کی یادیں جہاں وہ فی الواقع عقل کے خلاف ہے؛ خود مادہ اور دنیا کے طبیعیات کے مطلق سائنس کی تحقیقات کے خلاف راہ وہ بھی صدیوں میں نہیں بلکہ چند سال کے عرصہ میں گذشتہ صفحات میں ہماری

نظر سے گزر چکے ہیں۔ ایسے اختلاف جو فہمی اور جزئی نہیں بلکہ مہولی اور کلی ہیں۔

کیئے کہ جو چیز یوں ادنیٰ بننے والی ہو اسے ادراک بقائق کا قابل اعتماد ذریعہ کیسے قرار دیا جاسکے؛
بہذا عقل و فکر کو چھوڑ کر کسی بات کو اندھا دھند مال لینا خدشہ شرب انسانیت ہے تو کسی بات سے محض اس
سے انکار کر دینا کہ وہ میری یا میرے زمانہ کی عقل کے خلاف ہے یہ بھی انتہائی حماقت اور ہند ہے۔ قرآن کریم نے سورہ
یونس کی دو جلیل القدر آیات میں ان دونوں گرد ہوں کا ذکر نہایت دلہیز اور بصیرت افزہ انداز میں فرمایا ہے پہلے
اس گروہ کا ذکر کیا جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اور محض ظن و تخمین کی اتباع کرتا ہے۔

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يَعِزُّنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا

يَفْعَلُونَ ۝ (۲۳)

در ان لوگوں میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو صرف دھم دنگان کی باتوں پر جیتے ہیں در یہ حقیقت ہے کہ حق کے مقابلے
میں ظن دنگن کچھ کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں؛

دوسرا گروہ وہ ہے جو حقیقت سے محض اس لئے انکار کر دیتا ہے کہ وہ اس کی عقل کے خلاف ہے اور اس کے اپنے احاطہ علم
میں نہیں آسکتی

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا تَحِيّطًا يَعِيبُهَا وَلَمَّا يَأْتِ بِهَا بُرْهَانٌ كَذَّبَا بِآيَاتِنَا الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ فَا تَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ (۲۴)

نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اس حقیقت یہ ہے کہ جس بات پر یہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے اور جس بات کا نتیجہ ابھی
پیش نہیں آیا اس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے۔ ٹھیک اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گدگد
ہیں۔ تو دیکھو ظلم کرنے والوں کا کیسا کچھ انجام ہو چکا ہے؛

غور سے دیکھئے تو انکار و جحود کے جس تذروہ و شہ نذر آئیں گے وہ ان ہی دو کیفیتوں کے منظر ہوں گے۔ یہ بھی روش یہ ہے کہ ظن و تخمین
پر بھروسہ کرنے والوں کو چاہیئے کہ نگاہ نظر سے کام نہیں لیتا۔ اپنی عقل پر بھروسہ کرنا، لوگوں کو چاہیئے کہ عقل کی محدودیت
کو بھی پیش نظر رکھیں۔

گزشتہ صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ سائنس یا علم محسوسات کی روشنی

تحقیقت کا درک نہیں ہو سکتا (J. W. N. Sullivan اپنی کتاب Limitations of Science) میں لکھتا ہے۔

(-science) میں لکھتا ہے۔

سائنس کو اب اپنے متعلق احساس ہو گیا ہے، اس لئے اب اس میں فرد تنہا اور انکار بھی آگیا ہے۔ اب ہمیں یہ

نہیں پڑھایا جاتا کہ حقیقت کا علم حاصل کرنے کے لئے سائنس کا طریقہ ہی واحد طریقہ ہے (واحد طریقہ تو یک طرفہ)۔
اب تو نیلے سائنس کے شاہیر اس لہر پر مہر میں اور بڑی شدت سے ٹھکر کہ جہاں تک ادراک حقیقت کا تسبیح
سے سائنس موت جزوی سا علم ہیمنہ پیا سکتی ہے۔

— ❦ —

دنیلے معاملات اور عقل ہم دیکھ چکے ہیں کہ اور تو اور خود عالم طبیعیات میں بھی حقیقت کا ادراک عقل
کے بس کی چیز نہیں۔ اب سائنس اور فلسفہ کی دنیا سے نیچے اتر کر معاملات کی دنیا میں
آئیے اور دیکھئے کہ کیا اس دنیا میں بھی عقل، انسانی راہ نمائی کے لئے کافی ہو سکتی ہے؟ ہم پہلے کچھ یہاں کہ وہی نظم انسانی
ذات کے داعیات و مقضیات کی تسکین کر سکتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہو۔ اور چونکہ عقل، ادراک حقیقت نہیں کر سکتی
اس لئے ظاہر ہے کہ عقل کی رو سے وضع و تشکل کردہ نظام، انسانی معاملات کی دنیا میں کبھی فلاح و سعادت کے نتائج
پیدا نہیں کر سکتا۔ اس باب میں عقل کی ناقصیت نقطہ اتنی ہی نہیں کہ اس کا دائرہ محدود ہے۔ بلکہ اس کی کمزوری اس
جی کہیں گہری ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان پتھر نہیں، اس کے سینہ میں جذبات کا ایک طوفان ہے جو ہر وقت متلاطم
رہتا ہے۔ جذبات اور عقل کی کشمکش ایسی بدیہی ہے جس کے لئے کسی درد پیل کی ضرورت نہیں۔ جب جذبات رشد
غیر۔ حصہ ائمقام۔ یاد دوسری طرف جذبہ بخت، انسان پر غالب آجاتے ہیں تو وہ کچھ کر بیٹھا ہے جس پر طوفان
جذبات کے فرو ہونے پر خود ہی مادم ہوتا ہے۔ اور اتنا نقصان اٹھاتا ہے کہ بعض اوقات اس کا عمر بھر افسوس رہتا ہے
حتیٰ کہ بعض مقامات پر انسان جذبات سے مغلوب ہو کر جان تک پر کھیل جاتا ہے۔ ایک بیمار جانتا ہے کہ دنیاں ہمیں
کھانے سے مرض بڑھ جائے گا۔ لیکن جانتے کے باوجود اسے کھا جیتا ہے اس کی سزا بھگتا ہے۔ ایک شخص جانتا ہے
کہ قتل کی سزا موت ہے۔ لیکن جوش ائمقام میں اندھا ہو جاتا ہے اور چاقو کی تلوار کے تلے پر ٹکا جاتا ہے۔ یہاں تک
تو بدیہیات کی حدیں تھیں جن کے اندر ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ دنیاں عمل جذبات کے ماتحت سرزد ہوا ہے اور دنیاں
تو منکے عقل سے۔ لیکن قیامت تو اس سے آگے بڑھ کر شروع ہوتی ہے جہاں عقل میدان جو افود جذبات سے متاثر

ہے یہ جو سائنس کی تحقیقات اسی طرح آگے بڑھتی رہیں تو انسانی علم کو کہ دنیلے طبیعیات میں کسی عینی مقام تک پہنچ جائے۔ لیکن یہ
عین حقیقت کے ایک گوشہ (Aspect) کی ہلک سی جگہ۔ پھر اس چیز کو بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت کے مختلف پہلوؤں
(Aspects) کو یکجا کر دیا جائے تو ان کا مجموعہ حقیقت کلی بن سکتا ہے۔ حقیقت کلی اور شے ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر آپ ایک شخص کے
مختلف حالات و فعل کا مجموعہ مل کر لینے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اس کی ذات (Personality) کا بھی علم حاصل کر لیا ہے۔ یہ
مختلف انصاف، اس کی ذات کا پر تو ضرور ہے۔ لیکن ان پر چھائیوں کا مجموعہ مل ذات نہیں ہو سکتا۔

ہو کر انسان کو نہ صحیح مشفق کے نقاب میں فریب دیتی ہے۔ اس باب میں علم تجزیہ نفس (psycho-analysis) نے ایک حد تک ان حقیقتوں کا اکتشاف کیا ہے جو اس سے پیشتر پردہ شہود پر نہ آئی تھیں، ہر چند یہ فن ابھی اپنے ابتدائی دور میں ہے لیکن ہاں ہمہ سائنس نفسیاتی دنیا میں فی واقعہ ایک نئے باب کا مدفنہ کیا ہے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ نفس فی توحش کا ایک تعارف ہوتا ہے۔ عقل اس کے جواز کے لئے منطقی توجہات تراشتی ہے اور اس عقیدہ کے حصول کے لئے ایسے دلائل پیش کرتی ہے کہ یہ سب کچھ عین مطابق عقل معلوم ہوتا ہے۔ تاہم وہ کچھ جذبات کے دغیات پر مبنی ہوتا ہے۔

فریب کش مشرق عقل دیدنی دارد

کہ میر قافلہ و ذوق بہر فی دارد

کہیے کہ تنہا عقل کی راہنمائی انسان کو بدگشت و بربادی کے کس جہنم کی طرف بھیجے گی؟ فلسفہ قدیم و جدید دونوں اس حقیقت پر متفق ہیں کہ چہری ساقی و عمل کے حرکات ہماری جذبات ہوتے ہیں۔ رستوں کے خاندیں "عقل ہماری کسی قوت کو متحرک نہیں کر سکتی" اس لئے

ہر عمل جہاں ارادہ سرزد ہو بندہ کہتا ہی محمول رہی بر عقل کیوں نہ غفلت۔ در حقیقت ہمارے "مغذ" پر مبنی ہوتا ہے۔

اور مذاق کے لئے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد جذبات پر ہو۔..... قوت راوی کو تا وہ بہ عمل کرنے کے لئے مغذ کا حیا

نہایت ضروری ہے۔ اس کے سوا اس کے لئے اور کوئی تہذیبی حرکت نہیں ہو سکتی؟

(Mysticism by Evelyn Underhill)

ڈاکٹر جوڈ اپنی کتاب (Guide to Modern Thoughts) میں رقمطراز ہے۔

عقل در حقیقت ہماری خواہشات کی لونڈی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ہم میں مقصد کو غیب شہوری طور پر عقل کی نیکی

فہمیں کریں ان کے حصول کے لئے درایت ہم میں پیدا کرے۔ جو کچھ ہم کرنا چاہیں اس کے جواز کے لئے وہ کی تہذیب

کر کے ہٹا کر دے!

دنیا میں آج جن قدر فتنہ و فساد برپا ہے جس سبب کہ ہر شخص اور ہر گروہ اپنے جذبات کی تسکین و اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے عقل کی غیر مندی ان جذبات و خواہشات کی تکمیل کے لئے ذرا جہم و جھپٹاتی ہے۔ سب شخصیت عقول کی جنگ (Battle of wills) شروع ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سے کوئی قوت بنا کر اپنا قوسیدہ بنا کر دے۔ دیکھنا اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اپنی عقل کے زور پر گاہک کو جو قوت بنا کر زمین پر سوا میں بیچے۔ اور گاہک اس کوشش میں کہ اپنی عقل کے زور پر دیکھنا کو جو قوت بنا کر وہ اپنے میں خریدے۔ یہ چھوٹے پیمانے پر ہے۔ بڑے پیمانے پر سلطنتوں اور مملکتوں کے معاملات اسی پنج پستے پاتے ہیں۔ عقل پرستوں کی ساری

سیاست کا داران ہی حیلہ کاریوں پر ہے۔ بعض کم بعض عدو۔

قیامت ہے کہ انسان نوب انسان کا شکاری ہے۔

ہیں کی عقل غائب ہوئے وہی کامیاب و کامراں اس کے سامنے سب قوانین و وسایع اصول و سمات دھڑلے کے دھڑلے رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں یہی کچھ ہوتا چلا آیا ہے اور یہی کچھ آج ہو رہا ہے۔

دانا ایسی کار و آں حاصل برد
است بر استے دیگر سپرد

زمینیت ل نال ریزدن حکمت است
زین شال نبال ریزدن حکمت است

شیوہ تہذیب نو آدم وری است
پردہ آدم وری سوداگری است

یہی وہ ہے جس کا بطن اپنے نبذات کی تسکین ہی کو مقصد زندگی سمجھتا ہے علم و عقل کے باوجود فہم و سماعت کی راءت کو دم رہتا ہے۔ اس کے علم اور اس کی عقل اس کی نیچر نہ نالی کے بجائے اس کی فوہشت کی تسکین کے سبب و ذرات ہم پہنچتے ہیں۔ اسی سے قرآن کریم سے علم و عقل کی ہمیت پر اس قدر زور دینے کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی بیان کیا کہ وہ ایک بے عقل و جذبات کے تابع ہو کر اپنے نفس کی سوارت کی راہ نہیں پاسکتا۔ ارشاد ہے۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ..... أَفَرَأَيْتَ تَصْرُوفًا ۝

کیا تم نے ایسے لوگوں کی حالت پر غور کیا جنہوں نے اپنے نبذات ہی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ چنانچہ ایسے شخص کی سب راہ روی کا تیوہ ہوتا ہے کہ اس کے علم و عقل کے باوجود خدا کا قانون صحیح راستے کو اس کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ اس کے کانوں پر اور دل پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ اور اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اب غور ہے کہ خدا کے قانون کی رستے جس شخص کی حالت یہ ہو جائے تو اسے کون کونسا راستہ پناہ سکتا ہے۔ کیا تم لوگ ایسی کھلی کھلی باتوں کے بعد بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

سخت و بندرت و قسب سیم، یہی تو ذرا حق علم تھے۔ لیکن جب عقل و علم نبذات و نواہشت کے تابع ہو جائیں تو کون کون سے نیکیوں پر پردے پڑ جاتے ہیں ورنہ خداؤں میں پھٹ جاتا ہے۔ اس سے قرآن کریم نے کہہ دیا کہ اللہ کے لئے (یعنی نعم حقیقی جس کی تفصیل چند قدم آگے چل کر آئے گی) کسی کے نبذات کی تابع جائز نہیں۔

وَكُنْ مِّنْ أُولَٰئِكَ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۖ وَلَٰئِىَ أَتَّبَعْتُ أَهْوَاَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنْ نُّحْمٍ

مَالِكٌ مِّنْ أَمْرِ دَرِّيٍّ وَلَا ذَاقَ ۝ (۳۱)

وہی طرح یہ بات ہونی کہ ہم نے اُسے (یعنی قرآن کو) دیکھ کر اس کے اندر اگر محبوب ملے۔ بعد تو نے

میں سے نبذات کی پیروی کی۔ تو سمجھنے لگا کہ پھر اللہ کے متعین ہیں نہ تو میری کوئی کارساز ہوگا نہ بچنے والا۔

اسی نبذات راستہ کے پر غریب منہ زبیر رنگ و رو ہیں، اللہ کریم جو ناپاچہ باتیں ہیں، لیکن جس کی نگاہوں کے سامنے حقیقت کی

روشنی ہو، وہ منزل کی سوچتا ہے۔ خواہ وہ منزل دور اور راستہ پرخطر ہی کیوں نہ ہو۔ تفسیر قارون کے ضمن میں فرمایا۔

خَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ..... وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصُّبُرُونَ ۝ (۱۶۱)

چنانچہ جب ایسا ہوا کہ قارون اپنی قوم کے سامنے اپنی آرائش رازد سار دسمان کے ساتھ نکلا تو جو لوگ مروت حیات دنیوی (از اس کے ساز دسمان ہی کے واسطے وہ کہنے لگے۔ "اے کاش ہمارے پاس بھی یہی ریش و شرف کے) سامان رازد اسباب تنعم ہوتے جو قارون کو دے گئے ہیں۔ بلاشبہ وہ بڑا ہی نصیب دار ہے۔ مگر ان لوگوں نے جو علم کی روشنی رکھتے تھے راقی کی یہ باتیں سن کر ایسی کہا۔ تہہ راناس ہوا بوجہ خدا کے ان کے مطابق دین و آخرت میں مٹا ہے وہی، ان لوگوں کے لئے بہترین چیز ہے جو ایمان لے آئے ہوں اور ساقہ ہی (نیکو کار) بھی ہوں۔ مگر وہ حق مروت ان ہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے پروردگار پرستہ ست کے ساتھ عمل پیرا ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ مفاد عاجلہ ہی کو اصل حیات سمجھنے والوں رادیوں اپنے جذبات کی تسکین میں کامیابی محسوس کرنے والوں کا ہم جذبات کی چار دیواری میں آٹ کر رہ جاتا ہے اور اس کی نگاہوں کو محل حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتا۔

وَمَا لَهُمْ بِهِمْ عَلِيمٌ..... وَهُوَ أَصْلُكُمْ بِمَنْ أَهْلَكَ دِي ۝ (۱۶۲)

اور (دیکھو) انہیں اس کے متعلق کچھ بھی علم نہیں ہے۔ وہ لوگ محض ظن و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور غلط ہر ہے کہ حقیقت کے متعلق یہ ظن و تخمین ذرا بھی غلط نہیں دیکھتے۔ تو اسے بغیر سلام پہ لوگ ہمارے ذکر کو سننے اور سیر کار بند ہونے سے اعراض اور روگردانی کا عملہ کریں در صورت دنیوی زندگی ہی کے طلبکار ہوں تو تم بھی من سے اعراض کرو اور ان کی مشق پر وہ نہ کرو، ان (پنصیبوں) کا مبلغ علم اتنا ہی ہے وہ اپنی قبول حق کی مصدحیت کو کھو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ب کچھ نہیں سکتے۔ یقیناً جو لوگ خدا کے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ تہہ پروردگار نہیں خوب جانتے ہیں اور وہ نہیں بھی خوب جانتے ہیں حقیقت کا راستہ پا گئے ہیں۔

رفتہ رفتہ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی کل یکسر جذبات کے تابع ہو جاتی ہے وہ غلط راستہ پر چلنے لگتا ہے۔

وَمَنْ يَفْعَلْ سَكْرَتُ ذُو السَّيِّئَاتِ يَتَوَلَّى شَيْطَانًا فَخُوًّا قَرِينَ ۝ وَتَتَّبِعُهُمْ الشَّيَاطِينُ عَنِ اسْتِغْيَابٍ وَيُخْسَبُونَ لَهُمْ مِمَّنْ قَدَفَا عَنْ ۝ (۱۶۳)

اور جو شخص سکرانہ (سکرت) کے ذریعہ سے شیطاں کے شیطاں کے قریب ہو جائے۔ تہہ ان کے ساتھ شیطاں مقرر ہو جاتا ہے۔ جو ان پر مسدود ہو جاتا ہے۔ چروٹی ن کا کھتی رازد شیطاں، موقتہ۔ اور رازد جو ریب و تمسکہ کہ یہی لوگ خود فرزند ناس فی کو رتقیق سب رستہ رکنے لگتے ہیں اور خود ہی ایک رستہ کے لئے شیطاں بن جاتے ہیں۔ دیر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ وہ غلط راستہ پر ہیں رستہ میں

یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق فرمایا کہ باوجود آنکھیں رکھنے کے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ سب کچھ دیکھتا بھاتا ہے لیکن تباہی کے جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اقوامِ سابقہ کے قصص کے سلسلہ میں فرمایا

وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ قَبَّلْتَيْنَا لَهُم مِّن مَّسَاكِينِهِمْ ذُرِّيَّتَ لَدُمُ الشَّيْطَانِ اَعْمَاهُمْ
فَصَدَّقَهُمْ عَنِ اسْتِبْرَإٍ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ۝

(۲۹/۳۸)

اور (دیکھو) ہم نے عادیث و ثمود پر عیسوی زبردست قوموں کو بھی تباہ و برباد کر دیا (ان کی تباہی کچھ چھپی ہوئی تھی)۔ ان کی آبادیوں سے ہمیں یہ تباہی کی داستانِ خوب آشکارا ہو چکی ہے۔ (یہ تباہی کیوں آئی؟ غصہ سے کئے کہ شیطان نے ان کی بے عملیوں کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا رکھا تھا اور وہ انہیں رستہِ راستہ سے روکنا چاہا۔) چنانچہ بار بار کی فدا کی گئیوں کے باوجود انہیں اپنی بے راہ روی کا احساس تک نہ ہو سکا۔ اور یہ بات نہیں مٹی کہ وہ اندھے ہو چکے ہوں یا انہیں نظر نہ آتا ہو۔ (دنوی معاشرت میں) وہ ویسے بڑے ہوشیار اور دیدہ دستے!

اس کی تفسیر دوسرے مقام پر ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔

وَلَقَدْ مَكَنَّا فِي مِائِمٍ اَنْ مَّكَّنَّاكُمْ فِيْهِ وَحَاقَ بِهٖمْ مَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

اور (دیکھو) ہم نے زمین میں امانیں ممانا اقامت دے رکھی تھیں تمہیں بھی نہیں دیا۔ اور ہم نے انہیں روک دینے کے لئے آنکھیں رستہ کے لئے کان۔ اور دیکھنے کے لئے دلوں کے لئے رکھے تھے۔ سگرائے کی وہ آنکھیں کان و ردل کچھ بھی کام نہ آئے۔ کیونکہ وہ ان کی قبولیت کی صدا حیت کو خود ہی کھو چکے تھے۔ اس وجہ سے کہ وہ آیتِ اپنی کا منہ بہت دھڑکی سے نکال کر رہ گئے تھے۔ اور اس حد تک پہنچ کر مدحیت ماتی نہیں رہا کرتی (در بارہ حق و جہنم)۔
کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے (یعنی مذاہبِ اپنی) وہ ان پر نازل ہو کر رہیں۔

اور اگر آپ کے نزدیک وہ ثمود کی یہ داستانیں اتنی پرانی ہیں کہ ان کا اثر زائل ہو چکا ہے تو خود اپنی آنکھوں کے سامنے یورپ کے متبعین کی حالت کو دیکھ لیجئے۔ کس طرح وہ خود اور ان کے ساتھ پوری دنیا بدلت میں گھر چکی ہے اور باوجود آنکھیں رکھنے کے کوئی نجات کی راہ دکھائی نہیں دیتی؟ دیکھائی دے بھی کس عمر؟ ایک تو عقل ثمود ٹھنڈی ہے۔ پھر اس پر وہ یہاں دعوتِ حق سے متاثر اور تباہی کے زلزلے میں گھری ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نگاہِ نفسِ سحر پر رہتی ہے۔
مدحیت کی گہرائی تک نہیں ترسکتی۔ اس سے فرمایا کہ

وَعَسَى اَنْ يَّكُنْ هٗوَ خَيْرَ لَّكُمْ وَ عَسَى اَنْ يَّجِبُوْا اَشِدَّاءَ وَ هٗوَ اَمْرٌ لَّكُمْ

وَ اِنَّهٗ بِعِلْمِہٖ وَاَسْتَمْرُ لَاقُومُونَ ۝

بہت ممکن ہے، ایک بات کو تم بڑے سمجھتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اور ایک بات تمہیں چھی لگتی ہو۔ اور

اسی میں تھا سب سے بڑائی ہو پس اپنے نفس کی پسندیدگی، اور نہ پسندیدگی کی بنا پر اعمال کی اچھائی بڑائی کا فیصلہ نہ کر دیا
نہ جانکے کہ تھا سب سے بڑائی میں خوشگواہی اور کس پسندیدگی میں نا پسندیدگی ہے (مذہب نہیں ہوتے؛
عقل کی ہی کوتاہی ہے جس کی بنا پر انسان ان چیزوں کی آرزو کرتا رہتا ہے۔ جو درحقیقت اُس کے لئے مضر ہوتی ہیں۔
وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّيْرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ ذُلٍّ (۱۰۰/۱۰۱)
اور روکھو، جس طرح انسان اپنے لئے بھلائی کی دعائیں لگتا ہے۔ اُسی طرح ربا اوقات بڑی بھی مانگے
لگتا ہے۔ اگرچہ نہیں جانتا کہ یہ اُس کے لئے بڑائی ہے، درحقیقت یہ سب کہ انسان بڑی جلد باز ہے۔

انسان کی اس کمزوری پر پھر غور کیجئے کہ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ ذُلٍّ (۱۰۰/۱۰۱) اور اُدھر اس کے جذبات نے اسے نہایت حسین و دلکش نقاب لٹکا کر اس کی نگاہوں کو فریب دیا۔ اُس نے عقل سے
پوچھا اور عقل نے جذبات کے غم کو ہونے کی حیثیت سے فوراً ایک منفی جواب دیا کہ اس کے جواز میں تراش دی۔ پس پھر کیا ست؟
اس مسئلہ کے حصول کے لئے ہو پانی یک کر دیا۔ گویا اس کی تمام زندگی کا دار و مدار اسی مقصد کے حصول میں منہمک ہے۔ اور
کبھی خیال نہ کیا کہ ان فریب نگاہ پردوں کے پیچھے بھی جہان یک کردہ کچھ ہوا جائے کہ ان میں تپا کیا ہے؟ پس سب سے پہلے
اَلْإِنْسَانُ عَلَىٰ ذُلٍّ بقول علامہ اقبال

آدمی اندر جہانِ خیر و شر کم شناسد نفع خود را از ضرر
کس نداند زشت و زیب کار چیست جاوہ ہموار و ناہموار چیست

اگر انسان کو ایسی زندگی بسر کرنی ہوتی کہ ایک انسان کسی ایک
جزیرہ میں تنہا رہتا اور دوسرا کسی اور میں تنہا۔ تو بھی گزارہ

تمدن کی زندگی اور تنہا عقل کی بہری

ہو جب تا، لیکن انسان، ارسطو کے الفاظ میں، "سیاسی حیوان" (political animal) ہے۔ یہ مدنی
بطبع واقعہ ہوا ہے۔ اسے آپس میں مل جل کر رہنا ہے۔ اس پنج کی زندگی کا تقاضا ہے کہ انسانوں کے مفاد میں باہمی تضاد
ہو۔ یہ تضاد جذبات پر مبنی ہوتا ہے کہ مفاد کا تعلق جذبات سے ہے، اور جذبات کے تقاضوں کو بروئے کار لانے والی
قوت عقل ہے۔ اس لئے مدنی، بطبع انسان کے لئے، تنہا عقل کی راہنمائی جسے صحیح الفاظ میں جذبات کی کا بجوئی کہن
چاہیے، بڑی بدگست آفریں ہے۔ نور فرمائیے انسانی حقوق اور ان کا تحفظ، یہی وہ بنیاد ہے جس پر انسانی تمدن کی نمک
ہوئے عمارت قائم ہے۔ مملکت، در اس کا نظام، حکومت، در اس کا نظام، سلطنت اور اس کا نظم و نسق، ایک تعلیم
کا دوسرے قبیلہ سے برسرِ پیکر ہونا، ایک قوم کا دوسری قوم سے خود آزادی کرنا، ایک ملک کا دوسرے ملک پر دعو
بول دینا، یہ سب کیا ہیں؟ انسانی حقوق و مفاد کے تضاد و رخن کے تحت در سب مذہب کی آگ اور خون سے کھنی

لیکن کچھ نہ معلوم ہونے کے باوجود، دنیا کے مغرب میں حقیقت کے اعتقاد پر مجبور ہو چکی ہے کہ

نفس یا تار (Self) چند خاص درجات پر ہی کا مجروح نہیں۔ بلکہ یہ شعوری زندگی کا ایک نیم مرکز یا شعوری مرکز ہے۔

نیا چشمہ بہتہ۔ (Moral Values and the Idea of God, by Sorley)

پروفیسر (Eddington) جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اس موضوع پر بڑے دل کش انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ وہ کہتا

ہے کہ ہم سب سے اس سے پیشتر ہیں تاکہ بحث کی سے کہ "بجلی کے ذرات" کی طرح ہم تمام کرنا کی پیداری صورت اختیار کر گئے۔ لیکن ہمیں اس حقیقت کا غور کرنا پڑتا ہے کہ انسان ان عناصر میں سے متعلق ہے جس کی بجائے بجلی ہے۔

بالکل مختلف درجہ نگاہ سے یہ نہیں کہتا کہ شعور (Consciousness) نے ارتقاء فی انسانی سے نہیں

لیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ مادی وجود ہے تو مادی حقیقت و تحقیق کے درجہ میں نہیں آسکتا۔ یہ اس سے

وہ درجہ کی شمولیت کا سوچا ہوا ہے۔ ایک طرف شعور ہے کہ وہ مختلف خبرات و کیفیات کی آگاہی دے

رہتا ہے۔ دوسری طرف، وہی دنیا میں اس میں سماعت و برائیات پر مبنی عقلی صورتیں ہیں۔ زندگیوں میں باقی

تند و تپان بڑے درجہ میں غریب قسم کی ترقی و ترقی بھی۔ میک کی صورتیں ہیں کہ جب ہر سے دنیا میں بڑے

سماعت عقلی صورتیں تو ان سے غیرت پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شعور کی بہتات

و خوشامیثی، زندگیوں و مٹیوں، و حقوق و فرائض کی ایک طرف دیکھتے ہیں۔ ہر سے ان کے ذریعے سے

ہر دنیا میں اس کے لئے جو اسے رتی بڑی عقلی صورتیں ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں کے حواس و حقائق، طبیعیات کے

پیمانوں سے نہیں ماپا جاسکتا۔ یہی پروردگار کے آگاہی کر سکتا ہے کہ یہ کچھ ہیں ان کی جگہ ہے۔ اس کے

کی دنیا میں ہم مشی کی حقیقت کے تعلق پر بھی غور نہیں کر سکتے۔ ہر دنیا میں اشارت، Symbols، کو دیکھتے

ہیں کہ ہر سے اس کے ذریعے ہر سے ذہن پر مرتسم ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام کمالات میں ایک چیز زیادہ ہے کہ

ہمیں بڑے سماعت ہے ہر دنیا میں انسان و فریب (Mind) ہم اشارت سے تباہ کی حقیقت ہے۔ یہ

پیدا کر سکتا ہے لیکن ان اشارت کو اس حقیقت کی دنیا میں نہیں نشر کر سکتا۔ اشارتیں جس سے ہر تقدیر منطبق

ہے۔ تو ہم مشی کی حقیقت کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن خود تمہیں انسان کی حقیقت، طبیعیات کے قوانین سے

معلوم نہیں ہو سکتی اس سے کہ یہ قوانین صرف اشارت تک جاسکتے ہیں۔ ان سے آگے نہیں۔ ہر سے سکتے ہیں

جب زندگی شعور کے ساتھ متمسک ہو جاتی ہے تو ہم ایک بالکل بدگمان دنیا میں پہنچتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جس

میں طبیعیات و کیمیا کے اصول کی طرح کام رہ جاتے ہیں جس طرف یہ روشنی کہ ان لوگوں کی چوخت پر گر کر تو ہر

نہ نہ جیسے بجھنے پر گناہ کیا جاتا ہے۔ اس سے غیوریت کے عمل صرف قرآن پیش کر سکتا ہے۔ لیکن اس بحث کا مقام یہ نہیں۔

نفس کی مانند توین سے حکومت کی جائے۔

خوفیہ یا آپ سے کہ مغرب کے "وہ پرست" نفس انسان کے متعلق کس نتیجہ پر پہنچ رہا ہے؟ اور دیکھئے! پر نفسیہ
(C. Lloyd Morgan) نے ارتقاء کے نفس کے عنوان سے ایک محققانہ مقالہ لکھا ہے جس کے تیرہ باب
وہ رقمبرز ہے۔

میں اپنے اس عقیدہ کا قوت کرتا ہوں کہ نفس کے اس ارتقاء کو ایک نفس علی (Supreme Mind) وہ نفسیہ کس سمجھنا چاہیے۔ وہ نفس علی جو تمام شیاؤں کا خالق ہے جبکہ وہ "عبد" است جیسے کہ میں ہیں اس ارتقاء
نفس کے اندر جی بچکتا ہوں کہ وہ سے نیچے درجوں سے آفریں ایک عظیم شان سکیم تدبیر اعمال پر ہے میرا یہ
تجربہ ہے کہ قدرت کی ہر شے میں یہ ارتقاء باہر خدا کی عیسیٰ (Divine Agency) کا ہی منہ ہے۔
وہ چونکہ اس سلسلہ ارتقاء میں نفس انسانی بلند ترین مقام پر ہے۔ اس سے یہ کہا جاسکتا ہے
کہ ارتقاء کے نفس انسانی میں نفس علی کی عیسیٰ کا آئینہ ہے لیکن رجب کہ میرا عقیدہ ہے کہ یہ نفس
تلی نہ محدود درجہ کی قیود سے نیا ہے۔ اس کی ذات کے لئے "اور" "آخر" اور "عبادت" و "عادۃ"
کے غائبان معنی میں مستحق نہیں کہے جاسکتے جن معنی میں یہ نفس انسانی سے بحث کرتے وقت سستوں
ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ روح خالق جو تدبیر و تدبیر وجود ہے ارتقاء کی پیداوار نہیں۔ بلکہ وہ ایسی
ذات ہے کہ خود رقت کی برعکس ہوئی صورت اس کا پرتو ہے۔

دوسرے مقام پر کہیں گے۔

میرا یہ عقیدہ ہے کہ جانوروں میں یہ ارتقاء کے نفس۔ نہائے قوت تخلیق و بہیت (Creative
and Directive Power of God) کا زمین منت ہے لیکن اس کا یہ مصعب
نہیں کہ "ارتقاء کے نفس" کی ترکیب کا حقد خود خدا کی ذات پر ہی ہوتا ہے۔ نہیں نفس یہ روح خداوندی
تدبیر ہے و زمین و مکان کی حدود سے باہر۔ (The Great Design)

کتباً بار میں "خدا کے تعالیٰ کی قوت تخلیق و بہیت (Creative and Directive Power
of God) کے الفاظ کو سامنے رکھتے دیکھتے قرآن کریم کی آیات جہینہ پر غور کیجئے جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے
وہ سوچتے کہ کیا پرست کا وہ پرست اس نفس کی تحقیقات کی دست ان ہی نتائج تک نہیں پہنچ رہا جن کی طرف قرآن کریم نے
آتش پروردہ سوسا پیشتر اشارہ کیا تھا؟ سورۃ قہ میں ہے کہ فرعون کے سوا کے جواب میں کہ "رَبُّنَا یُنْزِلُ السَّمَاءَ
مِائِیْنِ۔ ثُمَّ یُنْزِلُ السَّمَاءَ کَذِبًا" کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَیْثُ ثُمَّ هَدَى (پہ)

چنانکه هر سبب در این دنیا سرشته و تنی که پیر کشتن خدا کی در پیرست و سبب کما که پیشانی در دنیا

که این دنیا نیست به این دنیا

کین فی شوق خسته و تنی که پیر کشتن خدا کی در پیرست

و سبب کما که پیشانی در دنیا

که این دنیا نیست به این دنیا

کین فی شوق خسته و تنی که پیر کشتن خدا کی در پیرست

و سبب کما که پیشانی در دنیا

پیر کشتن خدا کی در پیرست

و سبب کما که پیشانی در دنیا

و سبب کما که پیشانی در دنیا

و سبب کما که پیشانی در دنیا

و سبب کما که پیشانی در دنیا

و سبب کما که پیشانی در دنیا

و سبب کما که پیشانی در دنیا

و سبب کما که پیشانی در دنیا

و سبب کما که پیشانی در دنیا

و سبب کما که پیشانی در دنیا

و سبب کما که پیشانی در دنیا

و سبب کما که پیشانی در دنیا

و سبب کما که پیشانی در دنیا

و سبب کما که پیشانی در دنیا

و سبب کما که پیشانی در دنیا

و سبب کما که پیشانی در دنیا

و سبب کما که پیشانی در دنیا

مستی زیادہ می رسد و اذایا غ نیت

ہر چند بادہ را نتوان خورد سبے ایاغ

تینوں انفرادیت کبھی متنازع نہیں ہوتی۔ اس لئے پیکر بدل دینے سے اس پر کچھ اثر نہیں پڑ سکتا۔ شعوریت فی کے خورج میں
ایسی دستیاب پیدا کی جاسکتی ہیں کہ حیات جس انداز میں مکمل طور پر اپنا نمود چاہتی ہے یہ اس کے قبل ہو جائے اس کا نام
استحکام خودی ہے۔

جب حیات اور شعور اپنی لامتناہیت (Infinity) میں متعارف ہوتے ہیں تو اسے علامہ اقبال کے
خاندن (آخری ایجو (ULTIMATE EGO) کہا جاتا ہے۔ وہ اس شعور کی ایجو کی بحشت کے
بعد نکلتے ہیں۔

خود کو مانی کہ ہوا وہ نہ ہے، ہر کے متبرکات کیسے ہی ہو گئے، خود کو ایک ایسا خودی کہ ہے میں خود کو

خود (Expression) کے لئے مانتا رہتا ہے تا مگر وہ ہستی میں خودی کو ہر کی ہے جو خودی کے

حق کے سیکرٹ فی میں چھپ کر یہ ایجو ہمیں حاصل کر جیتا ہے۔ چنانچہ جب کہ شعور کی سرپرستی ہو تو وہ خودی

(EGO) کو ان کی گ جان سے بھی زیادہ قریب پاتا ہے۔ (خطبات صفحہ ۱۱۲)

ان فی ایجو سپنہ وجود، انفرادیت اور اختیار و خودی کی بنا پر ٹیپٹ غریب صفت خصوصیات (Attributes
and characters) کو اس جوتا ہے جو اس میں استحکام و خود مست پیدا ہوتی ہے۔ اس کی
خصوصیات آخری تینوں خصوصیات و صفت سے مشابہ ہوتی باقی ہیں۔ لیکن اگر اس میں صفت و انحصار پیدا
ہو تو جب تک تو یہ درجہ نہایت سے گر کر زیادہ ہو جاتا ہے جن احوال سے خودی میں استحکام پیدا ہوتا ہے نہیں غماز
نہ کہ کہا جاتا ہے جن سے اس میں صفت نہایت رہ سیتا ہے۔ بقول علامہ اقبال:-

دنیا میں کچھ پہنچنے دے یا نرم دینے و نہ غماز نہیں ہوتے۔ صرف خودی کو مستحکم کرنے دے یا تھیں

(Dissolve) کر دینے والے احوال ہوتے ہیں۔ یہ غماز ہی میں جن سے خودی نہیں ہو جاتی ہے۔ اور

غماز ہی میں جن سے اس میں مستقبل کی زندگی بسر کرنے کا سہیتہ آ جاتا ہے۔ ہندو غمزدگی نہ ہیں بطور

مستحق نہیں مگر کسی ہونے جو وہ سے رہا نہ رہتی پڑتی ہے۔ اس کے لئے یہ دیکھنا ہے۔

(خطبات صفحہ ۱۱۳)

ان شعوریت کو مستحکم کرنے کے لئے اس میں جن احوال سے مستحکم ہونے پر غمزدگی نہیں رہتا ہے مستقبل
کی ایک سب سے پہلے یہ غمزدگی خودی کے لئے ہے۔ اس کے لئے مستحق غمزدگی تفصیل سے بیان کرنا ہے یہ غمزدگی
اس مسئلہ میں یہ بہت پختہ سب سے سب سے شہرہ کا فی کج ہے۔

گزشتہ صفحات میں یہ حقیقت سمجھ رہے تھے کہ انسان کے پاس عقل یعنی عدم استدلالی کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جس پر عقل کے قوانین حکمرانی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انسان کی زندگی کے اس دائرے میں جو عقل کی فرمانروائی سے باہر ہے، دراک حقیقت کا امکان ہے؟ اس دائرے کے بلند ترین مقام کو نام - نفسِ انسانی ہے (Human EGO) لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات تک سے جنسِ نر، اس قسم کے سرزد ہوتے ہیں جو عقل کے تابع نہیں ہوتے۔ اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان سے جو سماں ایسا سرزد ہوتے ہیں جو اس کی عقل کے تابع نہیں ہوتے وہ بالضرور اس کے نفس ہی کے منتہی ہوتے ہیں۔ ہذا ہمیں پتہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے نر جو عقل کی فرمانروائی سے باہر ہیں، کس کس شے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس باب میں ہمارے سامنے سب سے پہلے وہ چیز آتی ہے جسے جبلت (Instinct) کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ سرور ہے جس میں استدلال کو کوئی دخل نہیں بلکہ اس کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب عقل و شعور سرزد نہیں رہی ہوتے۔ انسان کے علاوہ باقی کائنات میں جبلت وہی چیز ہے جسے ہم مور پر تو نہیں نفرت کہہ جاتے۔ سب جن کی روت یہ تمام مسدود ہے کہ وہ غلبہ کے ماتحت چھوڑا جاتا ہے۔ پانی جب تک کہ سب سے شیب کی طرف بہتا ہے ان تمام میں پانی اس جاتا ہے۔ ایک خاص درجہ حرارت میں پانی کو پانی بن کر ڈالنے لگ جاتا ہے۔ غریب کی طرف آئے تو ایک خاص تمام پر سردی سے منہمک ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی جبلت ہے۔ پانی کی نفرت ہے۔ اس ہمیشہ حرارت پہنچتی ہے۔ پھر وہ دھوپ پر اچھلتا ہمیشہ شیب کی طرف تکتا ہے۔ اس کے بعد زندگی کی دنیا کی طرف آئے۔ ہاتھ کا بچہ نڈے سے نکتے ہی پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ لیکن مرغی کا بچہ پانی میں پتی بدلت دیکھتا ہے۔ شیر بھوکوں میں بھگتا سیکھتی ہیں اس کی طرف آئے ان کو نہیں دیکھتے گا۔ بکری کا بچہ دوسرے بکریوں نہ ہو کبھی گوشت کے پاس تک نہ آئے گا۔ پانی ان کی جبلت ہے۔ ان کی نفرت درزی کا نہیں نکتہ نہیں ہر ایک انسان کی فطرت ہے۔ وہ کہتا ہے: *يَجْعَلُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ذَكَرًا أَوْ مَرَّةً*۔ کائنات کی سیٹیوں اور بندیلوں میں جو کچھ ہے سب کے حصارِ رحمہ و رزق ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی قانون کے تابع ہیں۔ جہاں تک انسان کی طبیعی زندگی کا تعلق ہے۔ اس کا بچہ بھی ان چیزوں کو جتنی عورت پر اختیار کر لیتا ہے۔ انسان کا بچہ بھی پیدا ہوتے ہی اپنی خوراک کے ہر شے کی طرف بہا کر جاتا ہے۔ یہ اس سے نہیں کہ اس نے غصہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سے بڑا کون چھوٹا ہے۔ بلکہ اس سے کہ اس کے اندر خود بخود ہوتا ہے۔

جبلت

اس میں سب سے پہلے یہ تعین، ریفرین، Determinism and Indeterminism کی کس قسم کی تفہیم نہیں لگنا چاہیے جو اس باب میں پورے کے مفکرین و محققین کی بحث و تحقیق کا مرکز بن رہی ہے۔ جو صرف اس عمومی بات کو دہرا رہے ہیں جو ہر مذہب و مذہب کے مذہب ہے۔ نہ کہ برائی سے کائنات کی حرکت و گردش کا۔

وَلَا أَقْبِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ إِنَّهُ كَانَ مُعْتَبِرًا

وہ نہیں۔ میں ملا موت کرنے والی نصیحت کو شہادت میں پیش کرتا ہوں۔

لیکن اسی برائی سے جسے وہ برائی سمجھتا ہے۔ اس نس میں تو اہمیت کہ جو ہر وقت۔ لیکن وہ ہی چیز کے خدمت میں کرتا ہے جسے اس نے مختلف اثرات کے ماتحت، قابلِ مدد سمجھ کر کھسب۔ ہذا جس چیز کو نصیحت کی آواز کہا جاتا ہے وہ حق و باطل کی تمیز کا وسیلہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ آواز خارجی اثرات سے متاثر ہوتی ہے، Samuel اس موشور پر بحث کرنے ہوئے لکھتا ہے:

گریجیج رتکار سنان کہ اندر ایک سچو رتی۔ رت سے جو نام نہاد، سرور رب رتی و باطل کے فیصلہ پر کبھی تھی

نہیں کرتی تو نیک عملی کے ہر موعود میں تمام ان تہیہ منس ہو کرتے و رت بھی متفق نظر آتے۔ لیکن یہ نہایت کہ

اس قسم کی ہم آہنگی نہ بھی ہے ہوتی ہے اور نہ آج ہے۔ اس سے ہر کہ کسی آدمی کے یہ کہہ کہ میں نے قدرت

کو نبایات دیا مقرریت حق سمجھ کر اختیار کیا ہے اس بات کو فی حقیقت حق نہیں بنا سکتا۔

ہذا جس چیز کا نام نصیحت رکھا جاتا ہے وہ ان اثرات سے مرتب ہوتی ہے جو ان غیر شعوری طور پر وراثت، ماحول، تربیت

و تعلیم سے اخذ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا پناہ جو دیکھ نہیں ہوتا۔ اقبال کے الفاظ میں مندرجہ

(Internalised Society) کا نام ہے۔ ہذا نصیحت میں یہ صلاحیت، کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ حق اور

باطل، خیر اور شر، خالص اور مصلح کا امتیاز کر کے بتا دے۔

•••••

وجدان

جہالت کے بعد ہمارے سامنے علم غیر استدلالی کا ایک ادرمیدان آتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ ایک شخص کے دو بچے ہیں وراثت و ماحول کے اعتبار سے انہیں، قریب قریب

یکساں ہونا چاہیئے۔ لیکن ان میں سے ایک طبعا راز خود شاعری کا ذوق رکھتا ہے اور دوسرے کو اس سے قطعاً کوئی لگ و نہیں۔ ایک شخص کو آپ دیکھیں گے کہ کوئی عمدہ سی تصویر اس کے سامنے آجائے وہیں ٹھٹک کر رو جائے گا اور دنیا جہان سے بے خبر، پیروں کھڑا رہے گا۔ لیکن باقی دنیا اس کے پاس سے یوں گذرتی جائے گی گویا وہ کوئی چیز دیکھتا ہو۔ دوسری دنیا اس کی دنیا، استدلال کی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ علم احمیات کی اس وقت تک کی تحقیقات یہ نہیں بتا سکیں کہ ذوق کی یہ اختلاف کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ کسی ایسے گھٹے واسطے کے ایک لاپ سے آپ کے رگ و پے میں کینٹ دوسرے کی ایک دنیا رہتا۔ وہ بیان نظر آتی ہے کیونکہ آپ کسی دوسرے کو کبھی نہیں سمجھا سکتے کہ ایسا کیوں، و کس طرح ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ فنِ موسیقی کے بعض قوانین و سمجھات کو سمجھا سکیں گے۔ لیکن اس سے دوسرے ہر وہ، شکر کبھی مرتب نہیں ہو سکتے گا تو آپ پر ہوا۔ اس کے بعد

آپ یہی کہیں گے کہ

ذوق این بادہ ندانی بحدائق انجمنی!

کینٹ و سرور کی اس دنیا کے جرات نشاٹ اور بوجہ آگس، عقل کے پیانوں سے نہیں مالاپ جاسکتے۔ اس کو تعین ذوق سے جت و جدان کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے سماعت و بصارت یعنی قوت فکر (Intellect) کے کے عوارہ "ذواذ" کا بھی ذکر کیا ہے۔ دیکھئے (۱۲۱) یہی ذواذ و جدان کا مرچشمہ ہے۔ و جدان کی ایک دوسری شاخ حدس ہے۔ (انگریزی زبان میں اس کے لئے کوئی ایک لفظ نہیں ہے، مثلاً آپ کے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے۔ آپ استدلال کی سڑیوں کو عبور کئے بغیر ریونی بد غور و فکر کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ اکثر غلط نکلتا ہے۔ یا جیتے جیتے آپ کے قبائیل کوئی خیال آتا ہے جس کے لئے کوئی منطقی توجیہ آپ کے ذہن میں نہیں آتی۔ کچھ عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خیال بالکل درست تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ و جدان اور حدس ایک ہی پھول کی دو پتیاں ہیں جن میں نہایت لطیف سا فرق ہے۔ و جدان کا تعلق یکسر ذوق سے ہے ریالیوں کیلئے کہ شدت ذوق کا تمام و جدان ہے۔ و حدس میں رہنا ہر کچھ، فکر کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ برگسان نے جو کہا ہے کہ "حدس کو یوں سمجھئے کہ گویا لکری کی ایک لطیف ترین شکل ہے" (روحانیات صفحہ ۱۲) تو اس سے یہی مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ عقل، ہمارے مزاولت سے ترقی کرتے کرتے حدس کے مقام تک جا پہنچتی ہے عقل کا دائرہ بالکل ایک ہے۔ وہ اپنے استعدادی دائرہ سے ترقی کر کے غیر استعدادی دائرہ میں آتی نہیں سکتی۔ و جدان یکسر وہی ملکہ ہے جس میں کسب و ہنر کو کچھ دخل نہیں۔ آپ کبھی اکٹھا ذوق شعری اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے کان، ذوق موسیقی سے نا آشنا ہیں تو ہرے سے ہرے آتش نفس موسیقار کی ہر ہر ہر کی منت بھی آپ میں یہ احساس پیدا نہیں کر سکتی۔ اس سے کہ جب تاروں میں نغمہ ہی پوشیدہ نہیں تو منہ پر کہہ کرے گا؟ جیسا کہ اد پر لکھی جا چکا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ ذوق کس طرح پیدا ہوتا ہے اور کہاں سے آتا ہے؟ و جدان کی بلند ترین مقام نابغہ (Genius) کے پیکر میں ظہور پذیر ہوتا ہے (Genius) کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ یہ ہمہ دنیا کے عقل و سائنس میں ہنوز محتاج کمی ہے۔ سماجیات کے محققین یہ کہتے ہیں کہ مختلف انسانوں میں عقلی تفاوت ان کی دماغی ساخت کے فرق کی بنا پر ہوتا ہے۔ وہ مختلف دماغوں (Brains) کا حیاتی تجزیہ (Biological analysis) کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاروں دماغ کی ساخت میں کیا نفیس ترقی اور فرد میں کیا کمی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مادہ کی مختلف شکلیں درحقیقت برقی سالمات (Molecules) کے امتزاجی اختلاف (Difference in combination) کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح مختلف انسانوں میں ذہنی تفاوت بھی ان کے دماغ کی ساخت کی بنا پر ہے۔ یعنی جس صورت و نمائندگی کے ایک خاص امتزاج کا نتیجہ ہوا اور دوسری قسم کے امتزاج کا نتیجہ سرتا ہے۔ دوران دونوں میں نفیس

Genius

کی پیدائش

اعتبار سے جو فرق ہے وہ بالکل یہی ہے۔ اسی طرح ایک انسان کی کوہ پڑی میں برقی سمات کا استخراج ایک خاص انداز سے ہوتا ہے تو اس سے کیا نفع قسم کا دماغ وضع ہو جاتا ہے اور دوسرے میں دوسری قسم کا۔ اور یہی ان عقول کے تفاوت کا باعث ہے۔ پھر وہ یہ بھی بتلتے ہیں کہ دماغ کی عملیت

سنت کن و حیات کی بنا پر ہوتی ہے۔ یعنی ان فی جسم کی ساخت میں موردی اثرات، جن میں بیرونیوں کے اثرات، نوراک کے نتائج، دقت علی ہذا۔ ان عناصر کے نزدیک یہ سب کچھ ایک میکانیکی طریقہ سے عمل پذیر ہوتا ہے اور ریاضی کے مول کی طرح اس کا عمل بتایا جاسکتا ہے (حالانکہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اب خود عمل کے مغرب کی تحقیق یہ ہے کہ کبریاں فی عمل اتقوا کہ میکائی نتیجہ نہیں، اس سے مذکورہ صدر علم الحیات کی تحقیق زیادہ سے زیادہ یہ بت سکتی ہے کہ مختلف دماغوں کی عنصری ترکیب کس قسم کی ہے اور اس ترکیب کا نتیجہ کیا؟ لیکن وہ یہ قائل نہیں ہو سکتے کہ اس ترکیب کا نتیجہ عقل ان فی کس طرح مرتب ہو گیا؟، بایں ہمہ ان عناصر کی تحقیق کے راستہ میں بھی ایک مقام ایسا آتا ہے۔ جہاں ان کے یہ تمام کچھ دھڑ

کے دھڑکتے رہ جاتے ہیں اور وہ مقدمہ ہے (genius) کی پیدائش، جس کے علم، حیات کے عدد، علمات نسبت ہی جب ایک (genius) کے تحت پسند و ناپسند و تحقیق میں غور کرنے میں تو وہ بھی انگشت ہنداں رہ جاتا ہے جیسا کہ پہلے میں چکا ہے۔ علم انفس کی تحقیق کی رستے، ایک انسان موردی اثرات، بتہ انی، حول و تربیت وغیرہ کا مجموعہ ہوتا ہے لیکن (genius) کے مسائل میں غور و فکر، قواعد ہی۔ پھر یہی وہ کائناتی حقیقتیں ہیں جن میں انسان کے اندر وہ کچھ شایع و زندگیاں کا سہہ کیے ہوئے ہیں جو ہر فرد میں مختلف دماغوں کے ان کمپیوٹ و سمات کے علی اثر علم حریف نظر آتے ہیں گے۔ ایک کنش دوز کا کچھ، ایک ممرک پہلے پڑا ہے جو ان کی مرمت میں وقت گزارتا ہے۔ لیکن اپنا ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ کو در میدان کا رزمیں و پختہ ہے اور وہ سے کی چمک کی ترن دیکھتے ہی دیکھتے، دھب کے بند ترین جرنیوں کی صف میں کھڑے ہوتا ہے۔ ایک کائنات کا بیباک، ممرک بل چلتا اور موشیوں کے، حول میں نیم حیوانی سی زندگی بسر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد تب ہی کی نیم زندگی کا گدھ تھوڑا سا دھیمیں تپ رہا ہے تاکہ وہ بے سیاست کا فقیدانشال شہر و کائنات میں رہتا ہے۔ ایک جابل و رگزار کا، وہی بیٹھے بیٹھے لنگھانے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد تب زندگی میں اس کا نام دنیا کے ممتاز ترین شعرا کے ورق میں ملتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کا جوہر ہوتا ہے جو یہ قدرت نے ایک خاص وقت تک سلا رکھا اور جوں ہی وہ مدت ختم ہوئی، خوابیدہ جوہر آنکھیں سٹا ہوا، کھڑکھٹا، اور مضبوط عام پر نیر وخت بن کر چمک۔ یہی وہ دماغ واقعی و جان کے شاہکار جن کے متعلق نہ علمات حیات کی سمجھ میں آسکتا ہے ان کی تحقیق کے اسباب و حوادث کیا ہیں اور نہ ہی علمات حیات ہی بتا سکے کہ یہ غفہ جوہر کہاں سے پیدا اور کس طرح بعد رہوے ہیں۔ حیرت کی ان دادیوں میں گم ہو کر کمرہ کے توفان اٹا کہ یہ ایک عجائیب ارتقا ...

(Emergent Evolution) جب بڑھیکانگی مسئلہ ارتقاء کے حدود سے باہر ہے

تیس سال کے گہرے تجربے نے اس امر کو ثابت کر دیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیر مخصوص نسل کے ان ذوں کے اندر اس قسم کے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جن کے متواتر خصائص (اپنے آپ بار و ایدامس) بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ان افراد کو (Mutants) یا (Sports) کہا جاتا ہے۔

(The Nature of Living Matter. By L. Hoogen)

پروفیسر (Taylor) اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

”تم ہم سبب بعض کاموں سے کوئی شے وجود پذیر ہوتی ہے۔ ہر نسل میں سبب کرینے کے بعد میں یہ حقیقت باقی رہ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شے اپنے نشوونما کے بعد ایک ایسی خصوصیت کی منتہی پہنچے جو ان عناصر میں کہیں بھی نہ ہو جن سے اس شے ترکیب پائی گئی۔ یہ خصوصیت ایسی ہوتی ہے کہ ان تمام عناصر کی خصوصیات کا مجموعہ اس نسل ہو جس کے بعد یہی اس نسل کی خصوصیت کے متعلق پہلے سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔“

(Evolution in the Light of Modern knowledge)

نچائی رتقا (Emergent evolution) کے نظریہ کا ایک دوسرا مؤید (Lloyd Morgan) اس باب میں لکھتا ہے۔

اگر یہ پوچھا جائے کہ جس چیز کو تم نچائی (Emergent) کہتے ہو وہ بالآخر ہے کیا؟ تو اس کا مختصر جواب فقط اتنا ہے کہ یہ ایک نئی قسم کا رابطہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ روابط کس اعتبار سے نئے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ ان کی خصوصیات کے متعلق ان کے بعد پذیر ہونے سے پیشتر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

(Emergent Evolution)

”نچائی ارتقاء کے نظریہ اور اس کی تائید میں محسوس شواہد و ثبوت سرنے کائنات کے متعلق میکانکی تصور کی بنیادیں تک بنادی ہیں۔ اس تمام تجربہ پر سچ کر، اس حقیقت کے اثرات کے بغیر بن نہیں پڑتی کہ

”تاریخہ کی زنجیر میں بعض اوقات ایسے مستثنیات ملتے ہیں جنہیں صرف دست قدرت بخود

میں لکھتا ہے۔ (Samuel)

یہ (Sports) نہ تو انسانی ہی میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ نباتات اور حیوانات میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک چول مکڑی سے ایک ہی قسم کے پھول پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی طرح سے ایک الگ قسم کا چول پیدا ہو جسے مس (Sport) کہتے ہیں اور اب اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔

بہر حال ہم نے دیکھنا یہ تھا کہ وجدان ایک وہی شے ہے اور ایک (Genius) کی پیدائش، دنیا کے سب کچھ کے لئے ہے۔ اس حقیقت کو فاضل نور پر ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ آگے ہیں کہ کئی ایک عقائد ایسے ہیں، جہاں اس کے ذہن کی ضرورت پڑے گی۔

لیکن آگے کے بعد پھر ذہنی سوائل ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا وجدان اور اک حقیقت کے ساتھ ہے؟ کیا وجدان حقیقت تک پہنچانے کے لئے انسان کی رہنمائی

کے لئے کافی ہے؟ اس کا جواب بھی نہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں کہ مختلف انسانوں میں غمیر کی اور مختلف سمتوں کی حرکت راہ نمائی کرتی ہے۔ اسی طرح وجدان کی کیفیت ہے۔ ہر انسان کا ذوق الگ الگ اور اس کی وجدانی کیفیت بدلتا رہتا ہے۔ لیکن انسانیت کا مسئلہ ایک ہے حقیقت ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ اس لئے حقیقت کا علم یا سیرت۔ انسانیت کا علم بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ مدد دہ بریں ایک اور چیز بھی قابل غور ہے۔ یعنی یہ کہ وجدان، خود صاحب وجدان کی سیرت پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ ایک (Genius) اپنے خاص فن یا شعبہ میں امتیازی حیثیت سے ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سیرت کے اعتبار سے بھی کسی نسبت سے بلند مقام پر ہو۔ بلکہ عام مشاہدہ تو یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی پرائیویٹ زندگی کچھ ایسی قابل تحسین نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے فنکار، سیاستدان، مدبرین، روزگار مشہور، باغیچہ ساز، ناول کار، آرٹسٹ، فقیہ، امثال رباب، قلم کی وجہ تہمت، قتل یا اپنے وجدان ہی کو، انسانی راہ نمائی کے لئے کافی سمجھتے ہوں، پس پر وہ زندگی عام طور پر بھیانک نظر آئے گی۔ اس لئے یہ ضروری نہیں کہ جو شخص کسی خاص فن میں (Genius) ہو وہ سیرت کے اعتبار سے بھی مہیا ہی بلند ہو بلکہ عام صورت تو یہ ہے کہ مستثنیات کو چھوڑ کر، جو شخص جو بھی زیادہ ذہین و فطین ہو، تنہا ہی زیادہ عیار و فتن ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مجرموں کو دیکھئے۔ وہ اپنی غبار سے اوسلہ درجے کے گول سے بہت آگے ہوں گے۔ اس سے یہ معلوم نہیں کہ ہم عقل و دانش کی فراوانی یا نبوغ (Genius - ness) کی مذمت کرتے ہیں یہ سب قابل فخر و عزت منکات ہیں۔ کہنا صرف یہ ہے کہ تنہا نبوغ انسانی راہ نمائی کے لئے کافی نہیں ہو سکتا۔

اس سے بھی آگے بڑھتے تو خیر، استدلالی علم کا ایک اور میدان سامنے آتا ہے۔ یہ وہ میدان ہے جس میں

سے چرچا یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک (Genius) اپنے فن میں نادر کا مغرور ہو گا لیکن زندگی کے دوسرے شعبوں میں کمزور یا کمزور ہو گا۔ اس لئے اس کی زندگی کو (As a whole) ناکام سمجھا جائے گی۔ ہذا گر کوئی یہ بھی کہے کہ ایک (Genius) حقیقت کا شہ پر کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ اسے حقیقت کے کسی ایک گوشے کی جنگ دکھائی دیتی ہے۔ خود حقیقت کی نہیں۔

تصوف | قوت خیال یا راہِ ریا قوتِ نفس کے متہرک کی دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بت بنائے تصوف کہا جاتا ہے۔
 لیکن چونکہ تصوف سے ذہن ایک خاص منظم ادارہ (systematised institution) کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ ہم تصوف کی اہمیت نہ بھاریں۔ انگریزی میں سے باطنیت -

(Mysticism) کہا جاتا ہے۔ لیکن کی دیر سب فضاء کے فقدان کی وجہ سے ان کے ہاں باطنیت کو دامنِ نبوت کو بی لپٹے ساتھ میں لئے ہوئے ہے۔ اس لئے اس لفظ (Mysticism) سے یہ ایک نکتہ بھی کا اندیشہ ہے۔
 درپہ اندیشہ مرقومہ نہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن حضرات نے ان مور کا مفاد حدِ حدِ انگریزی زبان کی وسعت سے کیسے وہ تصوف اور نبوت کے خفا میں رکوائے اور حوالہ دہانوں میں فرق نہیں کرتے۔ اور اس طرح ایک عجیب جگہ میں لے جاتے ہیں، تصوف دراصل گویاں دھین کی دنیا ہے جس کا خلق قوتِ نفس کے شواہد و منہ پر قائم ہوتا ہے۔ ہر دہانت میں ان کی تحریریں ہر دہانت سے باطنیت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، تاریخِ انسانی کسی دور پر نگہ ڈالئے۔ اس عالم ہر دہانت سے ہر ملک و در زمانہ میں دکھائی دیتے گئے۔ شے، تدبیرت، دیکھئے قوت، ارادہ کے ابتدائی مراحل خود اپنا برکت (Auto suggestion) سے لیکر اس کے آخری مراحل تک ایک ہی سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہیں۔ تبدیلیت، دروہدان کے مستحق ہونے کی وجہ سے کہ وہ یکسر وہی ملکات ہیں، سب دھن کوئی نہ کچھ نہیں لیکن بغیر ایک کتبائی نہ ہے۔ چمیدہ، پنچاگرہ، مریہ، پنچاگرہ سے۔ شاگرد اپنے استاد سے اس فن کی باقیہ دیکھیں کہ درختوں کو اند و ضوابط کے ماتحت ریاضتوں اور شقتوں

یہ اکتسابی فن ہے | اسے قوت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس سے یہ فن اکتسابی ہے۔ اس میں شہ نہیں کہ اس کو دھن، ہم ہستہ، فی سہ جدا گانہ ہے۔ لیکن گریپ بنور دیکھیں کہ تو سرخ جو کہ یہ درختوں اور کتبائیت کی ایک فکر و حرکت (Intellectual process) ہے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ نفس کی تحقیق اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ انسانی (Intellect) سے کیا؟ نفس کے متعلق بھی پہلے بحث آچکی ہے کہ اس کو کنہ و حقیقتہ کے متعلق بھی ہر زبان ناموش اور ہنگامہ تیر ہے۔ یورپ کا علم النفس (Psychology) ہوا اپنے عہدِ غنویت میں ہے۔ اگرچہ عہدِ غنویت میں اس کے تیسرا اقدار ائمہ ہو گزرے اور موجود ہیں۔ ہیں ہمہ ان کے ہاں انسانی نفس کی کیفیات۔ اس کے اثرات و حرکات سے و مدارج اور طبقات و اطوار کے متعلق تو بحثیں ہوتی ہیں لیکن خود نفس انسانی کے متعلق نہیں بھی کچھ معلوم

ہے۔ چونکہ اس وقت اس موضوع پر خائنس غلی اور تاریخی اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے اس لئے اسے عقائد کے چشمہ سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یورپ اور امریکہ میں اس کے لئے باقاعدہ درگاہیں (institutions) کھلی ہوئی ہیں۔

عہد غفلت میں ہے۔ دوسرے اس کی بنیادیں بعض ایسی ہی نظر رکھی گئی ہیں جن سے اس کی عورت کے بعض گوشے کبھی تباہ، ستودہ نہیں قرار پا سکتے۔ بالخصوص ڈاکٹر فرامیڈ کا یہ نظریہ کہ تمام نفسی رجحانات و محرکات کا سرچشمہ عام طور پر (کسی نہ کسی شکل میں، جنسی تحریک (Sex Impulse) ہے اس سے یہ حقیقت ابھی تک اپنی جگہ پر ہے کہ رباب کشف کے ذریعے پرکھنے کا کوئی معیار اس فن میں موجود نہیں اس سے مستند و متبہن نتائج کے جس سبب اپنی اپنی حقیقت کے مدعی ہیں، ان کی تکذیب و تردید نہیں کر سکتا۔ اگر ایک اس کی تردید کرتا ہے تو دوسرا اس کی تائید کر دیتا ہے۔ اس بنا پر ہوں نے یہی صبح جوئی کی شکل یہ پیدا کی ہے کہ سب دعاوی اپنی اپنی جگہ پر تھے ہیں، فرق صرف انہار بیان میں ہے اس مقدمہ کے لئے جن ایک گناہ جہنم کے جیسی، اسمعی شاعرہ تشبیہات و استعارات سے عوم کے بدوئے کاراٹا ہٹا کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان مختلف مذاہب کا بدقت نظر مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ان میں باہمی تشدد و عرق و سلوب کا ذیاب جگہ اسل حقیقت کے سبب پھر مشکل یہ ہے کہ اس باب میں رد و قبول ہمہ تن و باطل کا معیار امرات "قرار پا چکا ہے" اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ان چیزوں کے لئے نہ تنہا ہرگز کی شرط ہوتی ہے نہ تنہا اعمال کی۔ جیسا کہ ہم اس میں تشرکے عنوان میں بتا رہے ہیں کہ یہ قوت ارادی کے منہ پر ہوتی ہے نفی حقیقت سے حاصل کیا جاسکتا ہے شک اندر شک یہ کہ ان لوگوں سے تین نظریوں میں سے کسی "شعبہ بازیوں حصول غنائ کی ضروریہ و دانستہ و کھتے ہیں، بعض بگ نفس کے دھوکے میں رہتے ہیں، اس قوت خیالی کو روکنی ترقی راو قرب ہی، سمجھ کر حقیقت شناسی کے مدعی بن بیٹھے ہیں اور نہیں اس بات کا احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ جسے وہ گاتس بھی ہیں فریب رنگ و بو کے سوچتے ہیں۔ نہیں اس مفاد سے لکھتا یا دوسروں کو اس فریب میں مبتلا ہونے سے باز رکھتے ہر مشکل کا ہم نے ان ہی لوگوں کے متعلق (William James) کتاب ہے۔

یہ مسئلہ کہ لیتا تجربیات و ذہنی، توجہ حقیقت منجانب، اندھکتے دروہ جنہیں شیب انہ نے وضع کر دیا تھا و

جن سے بچے مذہب پرست و گ پیے سے بھی زیادہ جہنم کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ ان دونوں میں اس طرح

تمیز کی جاسکے۔ عیسائی عقوت کی تاریخ میں لایا رہا ہے۔

(The varieties of Religious Experience.)

ایک عیسائیت ہی پر کیا موقوف ہے اب یہ مسئلہ ہر مذہب کی باطنیت (شعوت) میں ہزار مشکلات کا موجب بنا رہا اور بنا ہوا ہے جیسے کہ چپ کھی جا چکا ہے۔ "اقتائے رحمانی" اور "اقتائے شیعہ" میں تیز و تسری ہر مذہب کے جس کی وجہ سے شیطانت، بڑے بڑے مقدس نقابوں میں رہنما ایمان و پویش بن رہی ہے۔ اور اس رہنمائی میں

مذہب انجیل کے جزات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

فریب کاروں کے عدوہ فریب خوردگان کا بھی کچھ کم حصہ نہیں ہوتا۔

————— ❦ —————

لیکن اگر قطع نظر ان لوگوں کے جو دیدہ و دانستہ مکاری و فریب کاری کرتے ہیں۔ یا دانستہ ہتھکڑے خدع و فریب رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی یہ جیسے جو پچھ و ارنات قلب سے لذت آشنا ہوتے ہیں تو بھی یہ حقیقت اپنی جگہ پر رہتی ہے کہ ان لوگوں کی یہ لذت آشنائی اپنی ذات کے لئے ہوتی ہے۔ یعنی یہ تجربہ، یکسر انفرادی (Individual) ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس نوبہ انسانی کے لئے کوئی پیغام نہیں ہوتا۔ وہ ان کے ندرتوں کی دنیا میں کوئی نقد نہیں برپا کر سکتے۔ ان کے نزدیک "تزکیہ نفس" مقصود بالذات ہے۔ حالانکہ تزکیہ نفس نہ بجائے خوش منزل ہو سکتا ہے نہ مقصود۔ اور ان حقیقت سے غہوم یہ ہے کہ اس سوال کا حل بتایا جائے جو دنیا کے انسانیت کے لئے موجب ہزار خوش و مضطرب بنے چھوڑا رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خاص نظم و ضبط اور ریاضتوں و مشقتوں سے اپنے دل کی دنیا میں کچھ کیفیتیں اور لذتیں محسوس کرنے لگ جاتا ہے تو اس سے اس نیت کو کیا فائدہ ہے؟ ایسا شخص اگر اپنے تجربہ کی صورت گاہوں سے باہر بھی آئے گا تو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکے گا کہ کسی دوسرے کو ان طرق و مقامات کا پتہ بتا دے جن سے وہ بھی اس کی صرح و قسَم کی کیفیت و سستی سے لذت آشنا ہو جائے۔ لیکن اس صورت میں بھی یہ تجربہ انفرادی ہی رہا۔ اس انفرادیت کو رہبانیت کہتے ہیں جس نے دنیا میں بھی کوئی نقد نہیں برپا کیا۔ انفرادیت کبھی نوبہ انسانی کے مسائل کا حل نہیں بنا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جن مذاہب نے اسے ادراک حقیقت کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے انہیں مسائل حیات کے حل کے لئے دوسری راہیں اختیار کرنی پڑی ہیں۔ یہی غلطی آگے چل کر دین اور دنیا، روح اور مادہ کیثنویت Dualism کا موجب بن گئی جس سے تمام انسان فی میں فساد ہی فساد برپا ہو گیا۔ استحکام خودی، ترک خواہشات و قطع مایل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ متضادم و متعارض قوتوں سے کشمکش اور ان پر غلبہ و استیلا سے حاصل ہوتا ہے۔ شمشیر کی تاب و برہنگی کا راز نیام کی خوتنگا ہوں میں نہیں بلکہ فن کی شعلہ بازیوں میں ہے۔ اپنے پر ضبط و ترواں سے ضروری ہے کہ اس مومن نہ متغافل سے دنیا کی بڑی سے بڑی طاغوتی قوتوں کو مغلوب و مغلوب کر دیا جائے۔ نہ اس لئے کہ خود ایک خوشہ نژاد میں بیٹھ کر نہیں ہر قسم کی سرکشی و بیباکی کے لئے کھڑا چھوڑ دیا جائے۔ بقائے نفس کے لئے اگر صفات خداوندی کو پر تو ضروری ہے تو ضرب کلمی کا جلال بھی تو خدا کے قہار و جبار کی صفت کا عکس ہے اور یہ نہ ہر ہے کہ خدا کی قہاریت و جبہ ریت رموز و اشارت کسی مستبد قوت کی قہرمانیت نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی در پردہ اس کی ربوبیت ہی کا تقاضا ہوتا ہے۔ بند جب ان نقض طبیعیات کی خارجی دنیا کو مرکز نگاہ بنائیں غلط ہے۔ وہاں صرف نفس کی داخلی دنیا کو خارج سے غیر متعلق سمجھ لینا بھی صحیح نہیں۔ نفس کا ارتقاء ان دونوں کے صحیح امتزاج سے ہوتا ہے۔ روح اور مادہ دونوں کی خارجی دنیا کی ثنویت قہرانی سک نہیں۔ جو اسلوب کران میں سے سرزد کیا کہ کتاب ہے عجیب ہے سی کیسے

علامہ اقبال نے کہا ہے کہ

بہ چشت خلوت خود را بہ بیند بہ چشت خلوت خود را بہ بیند
اگر باہر دو بیند مشہد و راسخ است اگر باہر دو بیند مشہد و راسخ است

ان تفرکی سے یہ حقیقت ہوتی ہے کہ باطنیت (Mysticism) کی ترقی بھی حقیقت کی سکے
دراک کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ جن شاہراہوں میں اس قدر غلط فہمیوں اور ابدی تیزیوں، وسوسوں، غمیں کی رنگ آمیزیوں اور
وسوسہ کاریوں کے گھسٹے گھسٹے کے نام تو ہوتے ہیں۔ جہاں خطر دریا ہون میں تیزی نہ ہو سکتی ہو۔ نہیں حقیقت غم کی
منزل تک پہنچانے کا قابل اعتدال طریقہ ہے۔ قرار دیا جاسکتا ہے؟ عالم عسوسات و نیاسات میں اگر آج کوئی ایسا
نہیں، کھتے توکل کی مزید تحقیقات اس غم کی تردید کر دیتی ہیں۔ لیکن باطنیت کی دنیا میں یہ ایسا نگاہ فریب منظر
ہے کہ ان میں جذب ہو کر انسان کو جس تک بھی نہیں ہونے پاتا کہ وہ جس رستہ پر گئے مرنے سے وہ جاکت و رہا ہو
کے کن عین گروہوں کی طرف لئے جا رہا ہے۔

ب آگے بڑھئے۔ لیکن ہر خیال سبھا کہ ستہ کی دشواری سے آپ کی رہد فکر شیعہ کی اس
نگہ باز گشت | رہا ہو۔ اس سے بہتر ہوگا کہ گئی غمیں تک پہنچانے کے ذریعے درست ہو جائے۔ فرصت کے
ان لحاظ سے کہ وہ غمیں پر نگاہ باز گشت دے۔ وہ مقرر ہیں، لیکن ہم کہاں سے چل کر کہاں پہنچ گئے ہیں۔
جہاں آغاز سفر میں مقصد ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک سواں ہے جس کے حال کی مدد میں یہ ہمیشہ ایران و
مہ گزراں رہا ہے۔ اس سوال کا حل حقیقت کی آگے اور آگے بغیر نہیں۔ اس اور اس کا ذریعہ ہم ہے۔ ہم کی دنیا
ہیں وہ اسے سامنے رہا ہے۔ پہلے ہم محسوسات کتاب ہے جہاں عقل مستندوں کے راستے، جزایا، مستند قیاسات تک
پہنچتی ہے۔ عقل کی بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ حقیقت کے درک ہو سکے۔ لیکن حقیقت، مستند ہی ہے اور مستندوں
کا دائرہ تک ہی نہیں جڑ سکتا۔ اس سے گئی حقیقت کا درک، عقل کے بس کی بات نہیں۔ عقل کے تحت
دور میں وحدت حقیقت، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہتی ہے۔ اس کے ذریعے وحدت پر تم، حوالہ نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری منزل غم غیر استدلالی کی ہے جس میں سب سے پہلے بہت (instinct) یا غمیر
(conscience) کا قلم سامنے آتا ہے۔ غمیر وراثت، بر، حول وغیرہ کے ذریعے اثرات سے اس درجہ
متاثر ہوتی ہے کہ یہ حق و باطل کی تمیز کا ذریعہ قرار ہی نہیں پاسکتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں غمیر کی آواز کبھی ایک نتیجہ پر
نہیں پہنچتی۔

غمیر کے بعد وجدان (intuition) کی راوی سامنے آتی ہے جس میں سب سے وسیع اور وسیع
میدان جذبہ کی تخلیق کا ہے۔ وجدان، شدت ذوق کا نام ہے اور ذوق کو خدوت ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ، اس کے

ذوق روحیات کو بھی حق و باطل کی تمیز کا میاں نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایک نابھر (genius) اپنے فن کے نتیجے کے کمال پر ہوتا ہے۔ لیکن غزوی نہیں کہ یہ کمال اس کی سیرت پر بھی اسی طرح اثر انداز ہو۔ اس سے نابھر انسانوں کی دنیا میں کوئی انقلاب نہیں پیدا کر سکتا۔ بہذا وجہ ان کچھ درکب حقیقت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔

اس کے بعد باعینیت (Mysticism) کی میدان سامنے آتا ہے۔ اگرچہ اس کے نتائج غیر مستدامی و نیکی سے متعلق ہیں لیکن یہ فن اکتسابی ہے اور اس کا حقیقت کو پہنچانے کی طرف ترقی کارہ اس میں رہا ہے۔ نتیجے کے ایک دوسرے سے متضاد و متضاد ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں غزوی کی طرف یہ غم نہیں حقیقت کی اس کے دراک سے قاصر ہے۔ چہ نہیں۔ بلکہ اس کے راستے میں حق و باطل کی تمیز بڑی مشکل ہے۔ اس سے اس میں غم و غم و غم و غم کے امکانات اور راہوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ پھر یہ کبھی کہ میں سامنے یہ تجربہ کا نتیجہ سیکھر غزوی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عالم دنیا کے انسانیت کے لئے کوئی چیز نہ سہا اند نہیں رکھتا اور اس کے ہاں کی فکر و فکر کی دنیا میں کسی انقلاب کا موجب نہیں بن سکتا۔

پہاں کے پتھر کی کتب

حسنی

حشر کی مقام | سب سے بڑے حشر درجہ میں کے درجہ ایک مرتبہ پورا اللہ ہے۔ جسے سامنے نہ عین
 حقیقت کا ایک بہ گروہ آئے گا جن میں وہ تمام خصوصیات صمد نہ ہی موجود ہیں جو ہندو
 سابقہ گروہوں کے اسافوں میں آجکے درجہ میں ایک خصوصیت کے ساتھ آئی ہیں جب جو اور
 کہیں وجہ شدہ اپنے قلب و فہم میں ہو سکی۔ تاریخیاتی سبب کہ ایک ایسا درجہ میں جبکہ ان نسبت فکر و فلسفہ اور
 نشہ نشہ کردار عمل کا کوئی نشان نہ ملتا ہو۔ اس فی تصورات و عقائد کی دنیا کا کوئی گہرہ نہیں رہتا
 اس پر اپنا لہر و ہر کے علم کر سکتے اور شاید یہیں حشر کے جنوہ میں انت سلسلہ نہ ہو چکے ہوں۔ زندگی کا کوئی شعبہ
 یہ نہ جو جس میں ایمان و یقین کی جائے شک و دھنوں اور دھنوں میں نہ کیہ منجھ بے مذکی جبہ تیسری نہ تریں نہ نہ ہی
 ہو۔ ہر جگہ اور ہر مقام پر خدا ہی مساد رکھ فی دیتا ہو۔ شہرت و فسادیت اپنے تمام درجہ و درجہ کو کرتا ہے و تفسیر کے تہی ہونے
 میں گر چکا ہو۔ ایسے وقت میں جبکہ کشف و ابلاغ حقیقت کے سبب انفس و آفاق کے کسی گوشے میں شہرت و فسادیت و سادیت و سادیت
 نہ دیتی ہو۔ نصرت و غواہیت کے اس مرکز میں ایک کچھ پیدا ہوتا ہے۔ نہ ہر سبب کہ ہاتھ و درشت کے اصول و ضوابط
 کے ماتحت جن کا ذکر ہے، آچکا ہے۔ اس کچھ کو وہی کچھ ہونا چاہیے جو اس کا گروہ پیش ہے۔ لیکن دیکھنے والی نگاہیں دیکھتی
 ہیں کہ وہ اپنے خاندان اور ماہول سے باکل الگ تھاگ نظر آتا ہے۔ وہ ان تمام غلط نظریات حیات سے، جو مہلک جراثیم
 کی طرح انفس کی پتہ میوں میں غیر محسوس طور پر پھیلے ہوئے ہیں، غریب و متفرد رکھ فی دیتا ہے۔ وہ بچپن ہی میں اس غلط نظریات

سے جس پر اس کے آباد اجداد ایک زمانہ سے چلے آ رہے ہیں۔ اور جنہیں تہمت پرستی کی سند نے تحقیق و تفتیش اور تنقید و تنقیب کی حد سے بالاتر روئے رکھا ہے۔ بڑی اور بڑی اری کا اعلان کرتا ہے۔ وہ ہر شے پر غائرانہ نگاہ ڈالتا ہے۔ وہ ہر چیز کو متحسناۃ نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کی نگہ بصیرت، انعکاسی شعاعوں (X-Rays) کی طرح، تمام نفس و قریب پرزوں سے گزر کر حق و باطل میں تمیز کر لیتی ہے۔ وہ عقل و دانش میں بھی ایسا ممتاز ہوتا ہے کہ قبیحہ اور فحاشی کے حسن رسیدہ بزرگ بڑے بڑے اہم معاملات کے تصفیہ کے لئے اس سے استصواب رائے کرتے، اور اسے حکم قرار دیتے ہیں۔ بائیں ہندو نہ اسے عقل حیلہ جو کسی معاملہ میں رکھتی ہے نہ ضمیر کی آواز اسے دھوکا دیتی ہے اس کی پیدائش ایک نابغہ (Genies) کی طرح ہوتی ہے جس کے متعلق ہم گزشتہ صفحات میں تفصیلاً بحث کر چکے ہیں، لیکن ایک عام ناخلف کے خلاف وہ بلند سیاحت کے اس معراج کبریٰ پر نیم نشان ہوتا ہے جو مکارم اخلاق کا معیار قرار پاتی ہے۔ وہ اس ماحول میں جس میں سب و نسب ایک اصول زندگی اور لوٹ کھسوٹ کا ماحول انداز حیات ہوتا ہے۔ سارے

بلند سیرت نابغہ علاقہ میں "الامین" کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اور بڑی سے بڑی امانت اس اعتماد اور بھروسے سے اس کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ جس طرح انسان اپنا راز اپنے دل سے کھدیتا ہے۔ اور اس کی دیانت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہی لوگ جو اسے سداقت میں جانتے ہیں اس جرم کی پاداش میں سے قتل کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ نہیں حق کی طرف کیوں دعوت دیتا ہے اور ایک اندھیری رات میں اس کے مکان پر گھیر ڈال دیتے ہیں، تو اس "مین عنصیر" کورات بھر یہ فکر غلطیاں و چپاں رکھتی ہے کہ اگر میں یہاں سے چپکے سے نکل گیا تو ان کی جو امانتیں میرے پاس ہیں، انہیں کس کے سپرد کر کے جاؤں گا۔ اس کی صداقت کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جب اپنی قوم کو حق و انصاف کی طرف سے پہلی دعوت دیتا ہے تو ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر ان سے کہتا ہے کہ بھو! اگرس میں کہوں کہ اس پہاڑی کے س پار دشمن کا ایک عظیم لشکر ہے جو تہذیبی بستیوں پر حملہ کرنے کے لئے بڑھے چلا آ رہا ہے، تو میری بات کو سنو، تو گے یا غلط۔ تو سب بیک زبان پکا ر اٹھتے ہیں کہ ہم غلط کیوں مانیں گے۔ تم نے آج تک کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، اس کی کیڑ کی پختگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مخالفت کے صوفان میں جب دشمن کی طرف سے یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی صداقت کا کوئی ثبوت پیش کرو۔ تو وہ نہایت بلند آہنگی سے بیباکانہ کہہ دیتا ہے کہ

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (پہ) میں نے اس سے بیشتر تباہی سے اندر اپنی عمر بھر کی ہے کیا تم اس سے نہیں جان سکتے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ کیسا عظیم الشان ہے یہ دعوے، اور کچھ دعویٰ بھی کس جگہ؟ دشمنوں کے هجوم میں۔ لیکن ہندوئی سیرت کا جہل ایسا متعفنہ نسن ہے کہ تم مٹی نفقوں کے بار وجود اس دعوے کے خلاف کسی گوشے سے کوئی دھبی سی آواز بھی تو نہیں اٹھتی؟ یہی نہیں کہ اس کے سامنے مرثیہ اور جناب کی بنا پر کوئی کچھ نہیں کہتا، بلکہ اس کی غیبت میں بھی ایک حسرت اس کی سیرت کے خلاف

کسی کی زبان تک نہیں آتا۔ وہ نہایت سادگی اور اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور بقا ہر کوئی بات اس کے لئے وجہ تشویش نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اہم مسئلہ کے حل کی تلاش میں حیران و سرگرداں رہتا ہے۔ رَدَّوْجِدَ لَكَ ضَاكًا لَّحَقَّكَ دِي ۝ (پتا) اس کے لئے وہ کبھی نظرت کی کھلی جلوہ گاہوں میں مصروف غور و تدبر رکھتی دیتا ہے اور کبھی رموز و لطون کے خلوت کہ دن میں غور و فکر و تفحص۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم امر ثبت فکر و خیال ہے جو اس کے قلب کی گہرائیوں میں پہلو بدل رہا ہے۔ لیکن ہنوز آب و تاب سے موزوں نہیں ہو سکا۔ لیکن حیرت یہ کہ اسے خود بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ فکر و خیال کیا ہے۔ اور اس کا قلب کن انکشافات و تجلیات کا مہبط بننے والا ہے؟ (مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا كُتِبَ لَكَ الْإِيمَانُ رَحْمَةً) حتیٰ کہ وہ وقت آجاتا ہے جب حقیقت آتا دکھائی دے گی آپ کو اس منتخب اور برگزیدہ شخصیت پر جسے اس غرض و مقصد کے تیار کیا جا رہا تھا، منکشف تھا۔

(Reveal) کر دیتی ہے۔ حیات (Life) کے تمام سربستہ راز اس پر کھل جاتے ہیں اور وہ قلب کائنات کی انتہائی گہرائیوں میں اتر کر اس سوال کا حل دریافت کر لیتا ہے جس تلاش میں انسان یوں مضطرب و بیتاب چدا رہا تھا۔

تھا۔ ظلام اقبال کے الفاظ میں

حیات کائنات: وجدانی طور پر اپنے تقاضوں کو محسوس کرتی ہے اور نازک اوقات پر اپنا رخ آپ متعین کر لیتی ہے

اسی کو ہم مذہب کی زبان میں وحی نبوت کہتے ہیں۔ (خطبات - صفحہ ۱۲)

یہ ہے مقام نبوت۔ مغربی دنیا چونکہ مقام نبوت سے پورے طور پر آشنا نہیں اس لئے ان کے ہاں

مقام نبوت | اس کے لئے (Prophecy) کا لفظ آتا ہے جو یقیناً اس مقام کی تمام تعبیریں

کر سکتا۔ اس سے زہر: پیش گوئیوں (Prophecies) کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جس میں کہانت کا تصور لازمی طور پر سامنے آجاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایک نبی، وحی کے عطا فرمودہ علم کی حدود تک غیب کی

سے ہدایت برحق کے دربار میں جاتا ہے کہ اسے اس نئے: وحی اللہ کے خوف بھر کھائے اور اس سے مدد لیکر اس اٹھنے والے شعلے کو دبانے برحق پہنچتا ہے کہ اس شخص نے پہلے اندر زندگی بسر کی ہے وہ کہیں اس سے ایک ہے۔ کہ اس کی زندگی کس بجے سے گزری ہے؟ غور کیجئے! حضور سامنے نہیں۔ آپ کا کوئی ظن و گمان وہاں موجود نہیں جس سے جھجک پیدا ہو جائے۔ مقدمہ پیش نظر ہر قل کو مشتعل کرنا ہے۔ اس کی حمایت حاصل کرنا بڑا عمدہ موقع ہے۔ لیکن حضور کی بلند بی سرت کا یہ رعب ہے کہ وہ ایک لفظ بھی حضور کے خوف زبان تک نہیں لاسکا اور کہا تو اتنا ہی کہا کہ اس میں ایک رحمت کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں۔

یہ در معنی آدم نیک از من چہ بی پرسی
مہو زاندر طبیعت بی نمود موزوں شود روز سے

چنان موزوں شود این پیش پا، تا آدم مضمونے
کہ میراں رادل انما غیر و پر توں شود روز سے

باتوں سے کجی و تحقیق رکھتا ہے۔ لیکن یہ تقدیر بہت کم عمر تک ایک ہی ہے۔ اس مقام کی یہ تعبیر روحی کے تصور ہی سے ہو سکتی ہے۔ چونکہ وحی کا تعلق بغیر استدلالی دنیا سے ہے۔ اس سے اس اعتبار سے یہ اور وجدان (Intuition) کے دوسرے تجربے مثلاً باطنیت (Mysticism) وغیرہ ایک شے میں آ سکتے ہیں۔ لیکن اتنی ہی مشارکت و مشابہت کے علاوہ ان میں در کوئی چیز مشترک نہیں ہوتی۔ وہ اپنی دنیا کا الگ اور منفرد تجربہ ہے جس کی مثال و نظیر کسی اور تجربہ میں نہیں مل سکتی۔ باطنیت کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ

۱) وہ اکتسابی فن ہے۔

۲) اس میں دھوکہ اور فریب انسان کو مقلد سے روک سکتا ہے۔

۳) درود ایک کسیر انفرادی تجربہ ہے جسے انسانی مہیبت و جہاں شیعہ کے مسائل سے کچھ تعلق نہیں۔

اس کے برعکس نبوت یکسر وحی ہوتی ہے جس میں کسب و نہر کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اَللّٰهُ یُخَبِّرُکُم بِالرُّسُلِ ۚ وَیُخَبِّرُکُم بِالرُّسُلِ ۚ وَیُخَبِّرُکُم بِالرُّسُلِ ۚ وَیُخَبِّرُکُم بِالرُّسُلِ ۚ

پھر نبوت ایک حتمی اور یقینی ذریعہ ہے جس میں فریب و متانہ تو ایک طرف جن و قیاس تک کو کبھی دخل نہیں رہتا۔

مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰی ۚ مَا زَاغَ الْبَصَرُ ۚ وَمَا هُوَ بِسَمِیْعٍ ۚ

نہا جا چکا ہے۔ وہ حقیقت کو تو کما پاکر نہایت کے معراج کبریٰ پر پہنچ جاتا ہے جہاں انسان کی حالت اور خدا کا صحیح اور انسانی تلقین کے دل کی گہری میوں پر بے نقاب ہو جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کا یہ تجربہ انفرادی نہیں ہوتا بلکہ وہ اس ندیم انصاف تجربہ کے بعد دنیا سے انسانیت کی طرف لوٹتا ہے۔

یٰۤاٰیُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ ۚ اِنَّا نَحْنُ الْغٰثِرُ ۚ

اور ایک عظیم الشان قیامت در آئوش القلوب کا داعی بن کر ان کے فکر و عمل کی

الغلاب افری پناہ | سوئی ہوئی بستیوں میں سورسہ پہل پھونکتا ہے درہن طرح اپنے غیر متزلزل یا

رہو آنکھوں دیکھتی تھیں پر سنی ہوتا ہے اور بے پناہ عمل سے رجو اس بیان کا عیس منہ ہرہ ہوتا ہے (ذہنوں کے تصورات نگاہوں کے زاویے۔ مشاہد کی اقدار فکر و فکر کے سلوب۔ غرضیکہ انفس و آفاق کی دنیا کے نئے بدل دیتا ہے۔ غلامہ اقبان اس حقیقت کی تمکین کے لئے اپنے پانچوں خطبہ کو ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔

معمری ندک۔ ندک کی بندوں پر پہنچ کر پس تشریف لے گئے۔ نہ شہ ہے کہیں گرس قدم تک پہنچ جاتا تو کبھی راس نہ دوتا۔ یہ شہ ایک بہت بڑے مسلمان مولوی بزرگ حضرت عبد القدوس گسٹو ہی کے ہیں۔ تصوف

۱) تفصیل درانگے چل کر لائی۔

۲) سمجھتے 'روح' اور 'وہ' کی نوعیت ٹوٹ کر نہیں رہی تو انق و متزلزل پیدا ہو جاتا ہے۔ پیرا۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بلکہ ان کی اصل و جہاد کی کچھ شکست سامنے آ جاتی ہے۔ درحقیقت یہ نقاب ہو جاتی ہے کہ روح بسبب موسیٰ و مرئی پکیریں یا خود ہی جاتی ہے تو اسے وہ کہتے ہیں۔

کے نزدیک ہیں ان جیسے نورانی کامنڈا نامی شکل ہے۔ جو ایک فقرہ کے اندر شور و نبوت اور مقصود کے حریف نفسیاتی فرق کو اس طرح واضح کر دیں۔ ایک صوفی اپنے انفرادی تجربہ کی تجربہ گاہ سے واپس آتا ہے چاہتا اور جب واپس آتا ہے۔ اس لئے کہ اسے آنا پڑتا ہے، تو اس کی یہ مراجعت نوع انسانی کے لئے کچھ معنی نہیں رکھتی، اس کے برعکس ایک نبی کی مراجعت، تحقیقی ہوتی ہے۔ وہ آتا ہے کہ زمانہ کے طوفان پر تسلط پا کر۔ ریت کی قوتوں کو اپنے قابو میں آئے۔ اس میں غرت مقصد و مقصد کی ایک نئی دنیا تیار ہے۔ ایک صوفی کے لئے۔ اس کے انفرادی تجربہ کی تجربہ گاہ۔ آخری تمام ہوتی ہے۔ لیکن ایک رسوے کے دل میں اس سے زلزلہ انگیز نفسی قوتیں پیدا ہوتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیائے انسانیت میں ایک انقلاب پیدا کر دیں۔ یہ آرزو کہ جو کچھ اس کی سمجھتے ہیں ہے وہ ایک حقیقی جاگتی دنیا کے پیکر میں تشکس ہو جائے۔ نبی کے دل میں پیش پیش ہوتی ہے۔ اسی سے ایک صاحبِ وحی کے تجربہ کی قدر و قیمت کا پختہ ہو گیا کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس سے انسانیت کو اس قریب ہیں و محالیت وہ کیسے ہے اور اس کے پیغمبر کی روح سے اس قسم کی دنیائے شگفتہ تجربہ گاہ

(خطبات صفحہ ۱۱)

آگئی ہے وہ کس انداز کی ہے

دعا کے نبوت پرکھنے کا یہ استنتاجی طریق (Pragmatic test) ہے جس سے وحی کی صداقت کے ساتھ ساتھ یہ حیثیت بھی سلسلے آجاتی ہے کہ ایک نبی کی بعثت، نابغہ (Genius) کی طرح محض اتفاقی نہیں ہوتی بلکہ وہ نظامِ کائنات کے عظیم الشان مقصد اور تدبیر کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہوتی ہے جو ٹھیک اپنے وقت پر ایک خاص مقصد کو پورا کرنے کے لئے بہرہ پذیر ہوتی ہے۔ اس کے لئے تدارق قبائلی مقصد یہ کہ

عظیم کمال کے ان الفاظ کو ایک مرتبہ پھر سامنے آئے جنہیں ابھی چند صفحات پیشتر لکھا جا چکا ہے۔ کہ "حیات کائنات و جہانی طور پر اپنے مقاصد کو محسوس کرتی ہے ہر مذکورات پر اپنا رخ آپ متین کر سکتی ہے۔" اسی کو مذہب کی زبان میں وحی نبوت کہا جاتا ہے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ (Eddington) کی پیش کردہ تشریحات کے مطابق، دنیائے سائنس میں ہم شیروں کی حقیقت سے باخبر نہیں ہو سکتے۔ فقط ان اشارات (Symbols) سے مشابہت ہے جو ہم سے حواس ہرکس ذہن پر مرتبہ کرتے ہیں۔ لیکن جب حقیقت اپنے آپ کو اس صورت میں شگفتہ کرتی ہے تو اس روح کی روشنی میں ہشیار کی حقیقت بھی سامنے آجاتی ہے۔ انڈیگن لکھتا ہے۔

"تو توفیق، انسانی، اہم وہ یہ سب اشارات (Symbols) کے دنیائے متعلق ہیں۔ یہ وہ مقورات ہیں جن سے ہم نے بیجا تکیہ فرقی دنیا تحقیق کی ہے۔ ان کے اندر ہمارے پاس وہ مقورات ہیں کونسے ہر لیکن، عیدین کے دنیائے سبب و ذرائع شکر کے جہاز ہیں جو اپنے شعور کی دنیا کی انتہائی گہرائیوں میں پہنچتے ہیں۔"

مذہب و آئین کی رو سے یہ تمام صورتیں ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ جو نبی کی عقل نہیں ہو سکتی۔

وہ دنیا جہاں سے ہماری فطرت کو امداد ہوتا ہے۔ وہاں ہم ایک نئے منظر میں داخل ہوتے ہیں اور خود اپنی ذات

تہ اشارات (symbols) سیکر ایک نئی دنیا کی تخلیق کرتے ہیں جس کی بنیاد و بنیادیں وہاں ہی ہیں۔

پر ہوتی ہے۔ (Science and the un-seen world)

نئی اس نئی دنیا کی تخلیق کرتا ہے اور پھر اس کی روح کی روشنی سے مکتب دستگیر ہونے والے افراد ان ہشیار کی حقیقت، ہیئت سے بہرہ یاب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آں "مادی دنیا" کی بنیاد و بنیاد "روحانیت" پر قرار پا جاتی ہے جس سے نئے نئے نامیے بدل جاتے ہیں۔

چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود

جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود

ایک پیغام ہم، صنیر و جہان در باطنیت کی دنیا میں دیکھ چکے ہیں کہ ان تجارب کے نتائج مختلف ہوتے ہیں بنیم کی آواز مختلف مقامات میں مختلف ہے۔ جہان، ذوق، اکا باہمی تباہ و تفت یک کھل ہوئی حقیقت

ہے۔ باطنیت کے "کشفی" نتائج میں واضح تضاد ہوتا ہے۔ لیکن نبوت کی دنیا میں ہر صاحب تجربہ کے نتائج اس کے اصول ایک ہوتے ہیں۔ ان میں کہیں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ زمان و مکان کا بھی اس پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک پر حقیقت تماماً و کمالاً اپنا انکشاف کرتی ہے۔ اس لئے ان میں سے ہر ایک کا تجربہ ایک ہی ہوتا ہے **رَآنَا اَوْ حَیْنًا اِلَیْکَ کَمَا اَوْحَیْنَا اِلٰی نُوْحٍ وَ النّٰبِیِّیْنِ مِنْۢ بَعْدِہٖ ۚ وَ اَوْحَیْنَا اِلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَ عِیْسٰی وَ یَعْقُوْبَ وَ اِلٰہِ سُبْحٰنَہٗ عِیْسٰی وَ اِیُّوْبَ وَ یُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ وَ سُلَیْمٰنَ ۚ وَ اٰتٰیْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا ۚ وَ ہٰی** اس لئے ان میں سے ہر ایک، دوسرے کی تائید و تصدیق کرتا ہے اور اپنے دعوے کی صداقت تسلیم کرانے کے ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ اس سے پہلے جس قدر نبی گزرے ہیں وہ بھی اسی حقیقت کے بیان کرنے والے تھے۔

ۛۛۛ

وحی کی حقیقت ہمارے سامنے آگئی۔ لیکن شکل یہ ہے کہ ہم عام طور پر وحی کی ماہیت کو رجحان غیر استدلالی سے متعلق ہے، عقل یعنی استدلالی علم کی روش سے سمجھنا چاہتے ہیں اور جب عقل اپنی متناہیت سے آگے نہیں بڑھ سکتی تو جب اس کے کہ اس کی محدودیت کا اعتراف کیا جائے "وحی کے مستحق فنون و شکوک پیدا کئے جاتے ہیں۔ وحی تو غیر بہت بنہ چیز ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ جہان کی معمولی کیفیات کو بھی استدلال کی روش سے نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لئے کہ چہ تاروں کو مضرب سے جنبش دی جاتی ہے جس سے فنما میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ارتعاش موسیقی ہمارے دل کی دنیا میں جذب و سستی کی ایک ایسی ذالمانہ کیفیت پیدا کرتا ہے جسے ہم نے محسوس نہیں کیا اور اس کی روشنی سے ہم خود سمجھ سکتے ہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟

مستحق وحی اور عقل

بہ اصول ہی غلط ہے کہ جس چیز کو ہم عقائد سمجھ سکیں اس کے وجود سے انکار کر دیا جائے۔ جن لوگوں میں موسیقی کا ذوق (Ear for Music) نہیں ہوتا انہیں تیارست تک سمجھ میں نہیں آسکتا کہ تاروں کے اس ارتعاش یا گٹ کی چاند سر سے ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ اس طرح سر دھنسنے لگ جاتے ہیں جیسا کہ پہلے کہنا جا چکا ہے۔ غنائے نفسیت، نفسانیت و کیفیت و جبریت اور میان دعوائت سے بخت کرتے ہیں اور ان ہی سبب پر ان کے پورے علم کی مدت قلم ہو رہی ہے۔ لیکن آج تک کسی ویہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بالآخر نفس نفسی ہے کیا؟ بسبب ات کی دنیا میں دیکھئے ایف کے وہ دیکھ سب قائل ہیں اس کے فوجی و کوائف، درشاہ و منشاہر، ایک کی زبان پر ہیں۔ لیکن ایف کے ہیئت کے متعلق کبھی غلط بھی نہیں کہا جاسکتا جہاں کہ ایک پورے کیفیت تو انسانی ہے جو ہر جگہ وجود ہے۔ ہمارا یہ مقصد یہ نہیں کہ وہی از قبیل، متعین و غیر متعین متعین نہ ہو یہ بتانا ہے کہ یہ ہوں گے پیر کی ماہیت ہم عقائد دریافت نہیں کر سکتے اس کے وجود سے انکار کر دیا جائے درست نہیں ایسے لوگوں کے متعلق (pascal) کہتا ہے

”قابل درک“

”یہی اگر تم کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں“

Quoted by Huxley in Religion Without
Revelation.

دراپ تو سائنس بھی جی کے مکانات کی زبردست نہیں کرتی (samuel) کہتا ہے۔

سائنس بیرونی دنیا سے تعلق رکھنے والے مسئلہ پھیلاؤ کے ممکن و غیر ممکن نہیں کرتی، لیکن چونکہ وہ خود اپنے دائرہ کے دائرہ نظریات کے رد و قبول کے معاملہ میں بھی بہت حد تک بدلتی رہتی ہے اس لئے وہ نہ تو درست متعلق نظریات کو جو اس کی صورت بہرہ میں مسترد و قبول کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ حقیقہ پرست ہیں۔

روح اور سائنس اپنا ذوق کے متعلق سائنس کی روش، حقیقہ کی روش ہے جسے خود کی روش میں زبردستی کو بڑے بڑے دیکھتے رہتے رہتے یہ حقیقہ ہم روش قرار دے جسے حقیقت پرست کہتے ہیں۔ حقیقی مذہب و سائنس کے تصور کی دستیں علم انسانی کے تہذیب و تمدن کی یہ دیکھ رہی ہیں۔ وہ اپنی علم و عقل کی قیاس نہیں ہو سکتی سائنس جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اور ک حقیقت و ناقص و جزئی نوعیت ہے، درحقیقہ اس کے سائنس۔

حیرت انگیز اس ذوق کے متعلق کہتے ہیں

”ہر ذوق و غایت حقیقی ہے اس لئے کہ ہم انہیں اپنے لئے نہیں کرتے بلکہ انہیں دوسروں کے لئے پیش کرتے ہیں۔“

دیکھئے غایت ہے

”ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے (Jung) اس لئے کہ ہم اپنے ذوق و غایت کو اپنے لئے نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے لئے پیش کرتے ہیں۔“

جب ہم سائنس سے ہیں وہ حقیقت کا کلی درخت شاہد نہیں ہوتا۔ وہ حقیقت کے مختلف گوشوں کے مشاہدات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک مکمل تجربہ کے ٹکڑے جو اکٹھا کرنے سے ڈٹ نہیں بیٹھے علم ذہنی (Natural Science) مادہ زندگی و شعور سے جوڑتا ہے۔ لیکن آپ جو بنی یہ سوچ کریں کہ مادہ زندگی و شعور کا باہمی تعلق کیا ہے؟ تو آپ کے سامنے وہ علوم آتے ہیں جو ان مختلف شعبوں سے متعلق ہیں۔ لیکن ان علوم کو ایک جا کر مینٹ سے بھی آپ کے سوال کا مکمل جواب نہیں دے سکتا گا۔

(خطبات منہ)

دوسرے مقام پر ہے۔

سائنس کے نئے دور کی تہ کو وہ اپنے مدد کے تحت جس شعبہ میں مخصوص پہلوؤں کو منتخب کرے اور باتوں کو نظر آج کرے۔ سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سب سے زیادہ کی چیزات رکھتا ہے کہ حقیقت کے بنی گوشوں کو اس نے منتخب کر لیا ہے۔ دہائی گشت سے مدد کے قابل ہیں۔ اس میں مشاہدات ہیں کہ انسان ایک مکافی سپور (Spatial aspect) بھی ہے لیکن انسان کا تجربہ ہی سپور نہیں اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں جنہیں سائنس دور رس پسند راہ تحقیق سے خارج کر رہا ہوگا۔ اس تہ کو ان کے سمجھنے کے لئے اس تہ کے ذرائع کی ضرورت ہے جس سائنس کے بنی مستعمل ہیں۔

(خطبات منہ)

اس حقیقت کو پروفیسر ریڈنگٹن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

ہم سائنس کے تجربے میں کہ طبیعیات کی دنیا حقیقت کا تجربہ ایک جزوی مشاہدہ ہے جس سے یہ ثابت کہ ہم حقیقت کے اور تجربے گوشے کے متعلق کس طرح بحث کریں؟ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس دوسرے حصہ کا ہم سے ایسا واسطہ نہیں جیسا طبیعیات سے متعلق حصہ کا ہے۔ جو انشور۔ جس سے مقصد در قد رست بھی ہی صحت مرتب ہوتا ہے جس طرح حسی نمونہ سے جو حسی نمونہ (sense impressions) ذہنی کر رہا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تجربے میں سے بہتے ہیں جس کا تعلق سائنس سے ہے۔ یہی صحت ہم جب اپنی رائے کے دوسرے عناصر کو تجربہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں زمان و مکان کی دنیا سے کہیں لگا بیٹھتے ہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ سائنس حقیقت کے تجربہ ایک گوشے سے بحث کرتی ہے۔ اس سے اس کا دور دورہ ہی ہوتا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ سائنس حقیقت کے تجربہ ایک گوشے سے بحث کرتی ہے۔ اس سے اس کا دور دورہ ہی ہوتا ہے۔

"زندگی تمام مخلوق میں ان ہی میں قابل ہے کہ وہ مشورہ پر اپنے خالق کی حیات تحقیقی میں شرکت کر سکے
اس میں یہ جو روحیت کی گیت ہے کہ یہ ایک ہر دنیا کا تصور کر سکے اور جو کچھ موجود ہے اسے وہ کچھ بنا دے جو سے
ہونا چاہئے" (خطبات مطہر)

جو کچھ موجود ہے (what is) اسے کیا ہونا چاہیے؟ (what ought to be) **مقصود و مطالب**
اس کا تعین اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان کائنات کی مختلف شیا کی حقیقت معلوم کر سکے۔ اور یہ ہونا وحی کی روشنی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ایسا نہیں جس سے حقیقت کی درک کی ہو سکے۔ یہی وہ روشنی ہے جس سے انسان انطباق کائنات کی ہر میوں میں ترک کرے اس کی تمام وسعتوں پر
پہنچ جاتا ہے۔ اس تمام پر سب سے پہلے اسے اپنی ذات کے ثبات کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس طرح اس پر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ دنیا میں فی الحقیقت وہی ثابت (real) ہے جسے اپنے اثبات کا براہ راست شعور ہے۔ ثابت
منفرد ہے۔ اس سے انسان اپنے آپ کو بہ حیثیت انسان پہنچتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی کے تمام گوشے جگمگاتے
ہیں۔ اس طرح وحی اس کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ بقول علامہ اقبالؒ

ماہب کسی ایک شعبہ زندگی کا نام نہیں۔ یہ نہ تو محض خیال ہے۔ نہ محض حس۔ نہ محض عمل۔ بلکہ یہ ان کا
تہا ترجمان ہے۔
(خطبات مطہر)

بقائے نفس کا راز ایک مرتبہ عنوان زیر نظر کا پہلا صفحہ پھر پڑھے۔ آپ دیکھیں گے کہ انسانی زندگی (Ego)
حیات جاوید کی آرزو مند کرتی وہ اپنا استہلاک نہیں پا سکتی تھی۔ وہ نہ کے شعور سے خوف
کھاتی تھی۔ ابیس نے اسے شجرۂ اخلاص کی طرف اشارہ کیا۔ در یوں سے یہ سمجھ لیا کہ بقا کا سلسلہ سستی رستہ میں انہماک کے
ذریعے مل سکتا ہے اور انسان اپنی اولاد کی دسالت سے ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے اس کے برعکس مذلت آسمانی سے کہ یہ
مربی کی عزت و عزت سے۔ زندگی عزت پر دست۔ بقا کا راز یہ ہے۔ "فَمَنْ شِيعَ هَذَا" اِی فَاَرَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا
یُحْزَنُونَ رَجِیْہ، گرتی تھی و بربادی کے خوف سے۔ مومن ہونا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریق ہے کہ میری عزت
سے بھیجی ہوئی ہدایت کے سبق زندگی بسر کرو۔ یہ نہیں سداقت کے گھر کی عزت جیسا کہ یقیناً وہ اپنے اذن پر شیع
رِضْوَانُ سُبْحَانَ السَّعْدِیِّہ، تاریک انسانیت پر نگاہ ڈالئے وہ ایک داستان فقر و آسائش کی کشمکش ہے کہ
نشہ کو مرقی مستدریٰ علوم رہتا عقل انسان سے فردوس و آسائش ہو سکتی ہے یا اس کے سے وہی نہ زندگی کی نہ

حقیقت سے ہم گئی کا قیام یہ وہ ہے۔ انسان خدا اپنی ذات کے ثبات سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ سَوَّاهُوا
فِی سِرِّ الْفَنَاءِ۔ اَوْ نَبَتْ مُمِرَّافًا سِقُونِہ، (It is an expression of the whole Man)

۱۰۰

جو ابھی ضروری ہے۔ یہ عیاں علم استدلالی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تنہا عقل کی روستے یہ فیصلہ کیا کہ نوع انسانی کے مسئلہ Problem کب کیا؟ اور پھر اس مسئلہ کا حل بھی عقل انسانی سے تلاش کرنا چاہا۔ آپ دیکھیں گے کہ علم استدلالی نے انسان کے مسئلہ کو اس کی طبیعیاتی زندگی سے آگے دیکھا ہی نہیں۔ آگے کہ استدلالی خود متناہی ہے اور اس کو نگاہ متنہیت کی حدود سے آگے جا ہی نہیں سکتی۔ اس نے انسان کو انسان کی حیثیت سے پہچان ہی نہیں۔ اس نے اس نے ہونٹ مچھی قائم کیا وہ نہ فی ذات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے غش و غبار کا ہتھکنڈہ بن کر رہا۔ اس کے برعکس وحی کی روشنی نے اس کی راہ نمائی اس رستے کی طرف کردی جو حسن و قبح کو ساتھ ساتھ ساتھ جنت کی طرف لے جاتا جس کی باری خزاں نا آشنا اور جس کی شادیوں انہر و گی نا دیدہ ہیں جنت جبرائی نہیں ہوگی

الْأَنْفَالُ - خَالِدٍ يَنْفَعُ أَبَدًا

باب دوم

یہ بحث سننے میں ہم نے علم انسانی کے مختلف ذرائع اس کے حدود و قیود اور لزومات و تعینات کے متعلق فکری ترقی سے بحث کی ہے۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پس منظر میں ترقی تصدیق کا بھی مدد کیا جائے اور استدلالی طریق (pragmatic test) کی روستے اس کی پیش کردہ تہمید کو جانچنا ہے۔ باب دل میں سب سے پہلے عقل یہ ہم استدلالی سے بحث کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے لئے عقل کس قدر ضرورت و عزت کا باعث ہے اور قرآن کریم اس کی ہمیت پر کس قدر زور دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی عقل کی پند و سرہانہ شروغ و فو و محیطہ تحقیق و تفسیر جو ہر سے آگے بڑھتا نہیں سکتی اس کے جو ضروری ہے کہ یہ وحی کو اس پکڑ سے کسی کی روشنی میں زندگی کے ساتھ لے کرے۔ یعنی وحی در عقل کا ہی تحقق ہو جو صورت کی روشنی اور انسانی تمدن کا تحقق ہے جس صورت کی روشنی کے بغیر انسانی تمدن کا وجود برقرار نہیں ہے۔ اسی صورت اگر کسی کے پاس دیدہ و بین نہ ہو تو اس کے لئے صورت کی روشنی کا ہونا درغہ ہونا بھی کچھ فرق نہیں پیدا کرتا۔ لہذا اٹھ ہرہ زندگی پر نگاہ فرم کر دیکھئے کہ فی

سنے کی صورت خیر و وجہ و رہا عینیت کے ساتھ ہی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو وحی کے ساتھ کا محقق ہے نہ کہ اس میں کسی شہر و بدن، وحی کی بہرہ و فائز پر روش پڑے تو ان کے نیچے وحی کی روشنی میں ہونے کی حالت سبب غرض کی قوتیں اس نظام سے ملتی ہیں جس صورت میں وحی ہوتی ہوتی ہے تو پھر کشمکش میں سے فزائی میں سدود ہو جائیں گی۔ یعنی عقل یہ سب کہ انسان کی تمام وحی اور فزائی قوتیں وحی کے تابع ہوں۔ اس کے بعد ضروریات بعد حیات کو یک جہت جگتے نہ ہر زندگی کی صورت میں تشکیق کرنے میں صرف کی جائیں۔

عقل اور وحی کی روشنی دونوں کی ضرورت دینا سب سے بڑا قرآن کا یہ کوئی شریعت وغیرہ تک دیکھنے پر عقل و بصیرت کی نظر
دعوت نظر آئے گی۔ قرآن کریم کا مخاطب ہی عقل و دانش سے ہے۔ وہ حق و صداقت سے انکار
نہیں کرتا اور عقل کرنے والوں کے صفات سب سے بڑا الزام ہی عائد کرتا ہے کہ وہ عقل و بصیرت کا کام نہیں لیتے۔

تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ

مَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ الْكِتَابِ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّهُ وَمَنْ يُضِلُّهُ فَلَا يَهْدِيهِ اللَّهُ شَيْئًا يَشَاءُ ۚ

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوا وَبُكْمٌ فِي الْأُصْغَارِ ۚ

يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (۲۷)

وہ (دیکھو) جن لوگوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو ان کا حال ایسا ہو گیا ہے، گویا ہرے گنگے، رکھیں ہیں
گم ہوں، سو جس کسی پر خدا چاہے اپنے قانونِ ہدایت کے مطابق رہو، اگلی بی، گم کرے، ہر جہت پر
تو ان کے مطابق کامیابی و نجات کی سیدھی راہ پر لگا دے، جس نے اس راہ میں جوق و نون ہر دوہتا، تم
بدل نہیں سکتے۔

وہ عقل و بصیرت کا نہ لینا دالوں کو بدترین خدائی قرار دیتا ہے۔

رَبِّ الشَّعْرِ الذَّوْبِ عِنْدَ اللَّهِ لَصُّمُ الْمُبْلُغِ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝ (۲۸)

یقیناً ان کے نزدیک سب سے بڑا جہنم وہ رشتہ، ہیں جو ہرے گنگے ہو گئے، جو کچھ سمجھتے ہیں نہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے کہ حیوانات و مجبور ہی سہی، اپنی جبلت
پر قوت مقرر ہے۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَإِنَّهُمْ لَشَاوُونَ ۚ

وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۚ وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ ۚ

بَلْ هُمْ أَصْنَاءٌ ۚ وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ ۚ وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ ۚ

وہ کہتے ہیں جن ہر جن میں جہنم کے لئے پیدا کیے گئے تو ان کے ذات کی رشتہ ان کے لئے جہنم

ہوئے، سب سے بڑا کہ ان کے پاس جس سے سب سے بڑا کہ ان کے پاس جس سے سب سے بڑا کہ ان کے پاس جس سے

دیکھنے کا کام نہیں ہے، وہ عقل و بصیرت کی سستوں کو براہِ پاؤں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ

ایسے ہی لوگ ہیں جو ایک قوم غفلت میں ڈوب گئے ہیں!

قرآن اپنی دعوت کو حق و جہد بصیرت پیش کرتا ہے۔ اندیشہ غفلت کی بن پر نہیں سوتا۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ۚ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۚ بَصِيرَةً ۚ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۚ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبُحْرَانُهُ

أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ (۲۹)

سے پیغمبرؐ کہ بند و سیری رہ تو یہ سہ ہیں میں رشتہ کی بنا پر جو میرے سہنت سہنت کی طرف جتا ہوں وہ میں رہ
رہا ہوں۔ کون سہی سہی ہے کہ تمہارا سہ دوسری کی طرح برتاؤں، اسے میں سہیت بند نہ (کہ سہیت سہیت
درجہ سہی سہی کے ذریعہ سے منویا جائے نہ ہی وہ یہ سہ کہ سہ سہ کی در قوت کو شریک کیا جائے
میں سے وہ منہ اور نکار کرنا۔ میں سے کہتے ہیں کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں دیں وہ بہانہ دے۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا... إِنْ سَأَلْتَهُمْ إِيَّاهُ سَأَلُوا
إِنْ أَتَيْتَهُمُ الْآخِزُونَ ۝ (١١٤)

جن کو گناہ کا شہود اختیار کیا ہے وہ کہیں کہ گناہ چھوڑ دو تو ہم درجہ بہ درجہ داخل جہنم ہوتے۔ ورنہ کبھی جہنم
نہیں پہنچیں گے۔ حرام ٹھہرتے سو روٹیوں کی طرقتوں کو گناہ بھی رہا ہی کہ، پھر باقی جہنم سے چلتے رہیں گے
ہیں یہ بات کہ جب تک کہ خرمیہ سے مذہب کا مزہ چکھن پڑے۔ اسے بغیر اس مذہب کی کیا بہتاریاں پاس رہیں گے؟ کوئی
مذہب دینی ہے۔ جس سے سانس نہ لے کر سکتے ہو؟ اگر سانس تو پیش کر دو، اس سے یہ کہہ کر ہی نہ کہیں گے کہ سانس
نہیں دے گا۔ اور یہ کہ یہ مذہب ایسا دینی ہے کہ سوچا نہیں جاتا کہ اس سے کب تک جہنم میں رہیں گے۔

مَنْ دَلَّ عَلَى بَرٍّ مِنْ بَرِّىَ فَهُوَ كَإِذَا دَلَّ عَلَى نَفْسِهِ
وَمَنْ دَلَّ عَلَى فَاحٍ مِنْ فَوَاحٍ فَهُوَ كَإِذَا دَلَّ عَلَى نَفْسِهِ
تَسْمِيَةً (٥٢)

دور و گھیر، نہیں قیامت کے مستحق کچھ جی نہیں ہے۔ وہ کائناتِ حق میں کی پوری کر رہا ہے۔ وہ یہ مشہور ہے
کے مستحق نہیں وہ زمین کے گھوڑے دوڑنا، کچھ عجیب، نہیں دے سکتا۔
نہ اسے کہ دیکھتا ہے کہ بد غلام شیطان کی بازی پوری مست کرد۔

وَلَا تَقْدِرُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ جَهْدٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْمَرْءَ وَالْمَرْءَةَ كَانُوا أَرْوَاقًا
كَانَ عَنْهُ مَسْئُوكَاهُ (١٦)

درد کیوں توں دست کو تھیں صدمہ عظیم نہیں ، اس کے پیچھے نہ بڑا دوا دے خود کان ، نہ ٹکڑا ، غیبت نہ مسبک بہت
میں بازی رہی ہونے والی ہے

[illegible]

نہ تو فریقہ کی مثال کسی سب سے زیادہ چارہ ایک دیکھتے تھے وہ بھرتہ بھرتہ ہوتے تھے۔

غیر منکر نہیں کہنے؟

قرآن کریم نے علم و عقل پر کس قدر زور دیا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کا تفصیلی تذکرہ کسی آیندہ جلد میں آئے گا لیکن مذکورہ صدر جمالی اشادات سے اس حقیقت کی ایک بھمک سی ضرورت سامنے آگئی ہوگی۔ ان حقائق کی روشنی میں کون دیر دور کہہ سکتا ہے کہ اسلام ہمہ جہت عقل کا مذہب ہے! اس نے تو اس زمانہ میں عقل و بصیرت کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کیا

جب دنیا جہت اور توہم پرستی کو انسانیت کے لئے، یہ ناز بھگھ کرتی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن کریم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے

کہ عقل کا اپنے دائرہ کار اور اس کی تفصیلات نہایت ہی وسیع ہیں۔ اس دائرہ کے اندر سے۔ اس دائرہ

عقل کا دائرہ محدود ہے اسے آگے اس کے لئے وحی کی تفسیر آگے لینی کی راہ نہ تھی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک

کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ آنکھ کی قوت کو بڑھانے کے لئے خارجی امداد کی ضرورت ہے۔ اندھیرے میں آنکھ بالکل نہیں

دیکھ سکتی۔ کھڑکی سے روشنی رہ فارغ سے آتی ہے، قوت بنانی کو بڑھاتی ہے۔ جو اس روشنی تیز ہوتی جاوے

وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر اگر اس روشنی کے۔ تیرہ درجہ میں بھی ہو تو قوت محدود کی وسعت میں درجہ بند

ہوتا ہے۔ ہر چیز میں تنہا تنہا کو کبھی نظر نہیں آسکتی وہ خود وہیں اور دوسرے کی مدد سے کھلی کھلی اور کھری بکھری سامنے

آجاتی ہیں۔ اسی طرح قوت سماعت کے حدود آوازت مکرر صوت (loudspeakers) سے وسیع سے وسیع

ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح غور و فکر کے دائرے ان حساب کی حدود وسیع ہو جاتی ہیں ان قوت فکر کی حدود بھی وحی

کی روشنی سے کشادہ رہیں ہو جاتی ہیں۔ تنہا عقل ہمیشہ غنیمت دہن کی دیوار میں محو حیرت و سرگردان رہتی ہے۔ یہ سن

دن کی روشنی میں عقین کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے۔ اس لئے کہ وحی علم و عقین ہے اور دیں سکھ

عقل اور وحی

ہم نے یہ کہنا ہے کہ وحی کی روشنی میں اس کی۔ درجہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ درجہ

بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ درجہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ درجہ

بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ درجہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ درجہ

بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ درجہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ درجہ

بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ درجہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ درجہ

بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ درجہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ درجہ

بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ درجہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں۔ درجہ

مقرب کرتا ہے۔ ہماری سمجھ میں شریذیر کی یا لذی کی قوت ہے خود کسی چیز کو دیکھنے کی قوت نہیں ہے۔ ہندو جب تک محسوس دھرمی مشیاء خاص اصول و رقی سے کے ماتحت، خود اپنے آپ کو ہم پر ہو یہ نہ کریں۔ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح جس "وید و مینا" پر حقیقت اپنے آپ کو منکشف کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کی ات ذی کی قوت پیدا کر دیتی ہے۔ محسوس دنیا کی چیزیں دیکھنے کے سے قوت بہت ہے، ایک نئی موبہیت ہے۔ یعنی جس نوع (species) کو دیکھنے والا بنا گیا ہے اس میں یہ قوت ہر فرد کو منت کر دی گئی ہے پھر اس قوت میں کسب و بہرہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہی کو اس کر سنے کی قوت نوعی نہیں ہے بلکہ انسان میں سے صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جنہیں اس مقصد کے لئے مختص کیا جاتا ہے۔ نیز اس قوت میں کسب بہت کی بیشی بھی نہیں ہو سکتی۔ ان اشعار سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ حقیقت صاحب دہی پر اپنے آپ کو منکشف کرتی ہے۔ داس میں اس کے اختیار و ردہ کو دھن نہیں ہوتا۔ اسی کو قرآن کریم نے "تنزیل" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جس سے وحی کی خارجیت (Objectivity) واضح ہو جاتی ہے۔

قرآن کریم کو شروع سے آخر تک دیکھ جائے۔ سرمد پر وحی کی خارجیت پر زور دیا گیا۔ اس سے

وحی کی خارجیت

نیز یہ ہم انسان میں واضح کیا گیا ہے۔ یعنی وحی کا مذاکی صرف سے نازل ہوتا ہے

تَنْزِيلًا لِّعَبْدِيٍّ مِنْ حَيْثُ رَزَقَ

خدا کے رحیم کی طرف سے نازل۔

اور

تَنْزِيلًا لِّعَبْدِيٍّ مِنْ حَيْثُ رَزَقَ

مُخْلِصًا لَهُ الْبَيِّنَاتِ

اور دیکھو یہ کتاب اس خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے جو ہم سے نوبہ و رحمت و احسان سے ہمیں سمجھاتا ہے۔

قرآن کتاب و قرآن چون کے ساتھ نامی ہے۔ ہم اپنے نظام زندگی کو خدا کے لئے نکلنے رکھتے ہوئے صرف اس کے

قوانین کی اطاعت و فرماں پیزی اختیار کرنا چاہیں۔

جبریل امین اسے لیکر نازل ہوئے۔

اسد جیسے کہ اس حد کے قوت میں بتایا جاتا ہے، اس طرح عام محسوس میں محسوس دھرمی قوتیں خدا کے کائنات میں نازل ہونے کے ذریعہ اسباب بنتی ہیں

اسی طرح عام مرتبہ تدبیر و تدبیر کے ذریعہ ہوتی ہے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ شے جو ہاں نکلتی ہے ہم پر کرتی ہے۔ روشنی کے ذریعہ یہ کس کچھ

کے پردے پر منتقل کرتی ہے۔ ہندوستانی عام محسوس میں ذریعہ نکلتی ہے۔ اس سبب روشنی کے ذریعہ کو سیکر ہماری آنکھ کے پردے پر نازل ہوتی ہے

اسی طرح لیکن ہر شان اعلیٰ دیکھنے کے لئے ہے، نکلتی حقیقت کی روشنی (ذریعہ اسد) کو جبریل سے تعبیر کیا گیا ہے۔

فَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَهَدَىٰ وَبَشَّرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (۲۶)

اس پیغمبر اسلام! جو جبریل کے دشمن ہوں ان سے کہہ دو کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو جبریل نے اس کے حکم سے بہار سے تیب میں
آدر ہے اور یہ ان تمام صدقتوں کو سچ کر کے دکھا دے گا جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ اس میں نوبہ نہ لگے
بہ نسبت ورنہ لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں رسداح و کامیابی کی بشارت

شد تعالیٰ کی ذات جہت اور سمت کی تمام نسبتوں سے پاک ہے۔ اس لئے نزول وحی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی شے پہ
اوپر کی سمت سے نیچے کی سمت کو آتی ہے۔ خدا تو رگ جان سے بھی قریب ہے۔

وَقَدْ خَلَقْنَا أَرْسُلًا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّوْنَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَخُنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
حَبْلٍ الْوَرِيدِ ۚ (۲۷)

اور ہم نے ہمیشہ ہم نے ہی تو نجات کو پیدا کیا ہے اور جو کچھ اس کا نفس رس کے دہ میں (دوست و متبہ ہم نہیں بھی
خوب خوب جانتے ہیں ہم سے کچھ دور مقرر رہی ہیں، ہم تو اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس
اس کا ظاہر و باطن سر و علائقہ کچھ بھی ہم سے چھپا نہیں رہ سکتا۔

اس لئے وحی کی خارجیت سے اس مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ زمین انسانی کی پیداوار نہیں۔ اور نہ ہی اس میں اس کے سب
ہنر کو کوئی دخل ہے۔

جیسا کہ باب اول میں لکھ چا چکا ہے۔ وحی اگر کسب و ہنر سے حاصل کی جا سکے تو اس
وحی الکتابی ملکہ میں ہوں میں رسول پیدا ہوتا۔ پرورش پاتا۔ بڑھتا۔ پختہ ہوتا۔ اس میں
اور وہ بھی تو ہوتے ہیں اگر ایک انسان میں اکتفا حاصل وحی کا امکان ہو تو دوسرے انسانوں میں بھی اس کا امکان
ہو سکتا ہے۔ لیکن وحی اکتفا چیز نہیں ہے۔ ایسی وہی ہے کہ اس منصب جلیلہ کے لئے اس ماحول میں تشریف
نہ دندی ایک خاص برگزیدہ ذات کا انتخاب کرتی ہے۔ اس کے منصب مقرر کو وحی کی روشنی کا ہبہ بنتی ہے۔

إِنَّا نَخْلُقُ مَا نَشَاءُ ۖ وَإِنَّ هُنَا لَبِئْسَ لَكُم مِّنْ أَلْفَاظٍ ۚ (۲۸)

میں نے جو چاہا اس طرح نہ کہ تمہاری گہرائیوں میں رسوخ ہو چکا ہے کہ نہ کہ تمہارے ہاتھ ہی لکھی رہے ہو جو تو جانتے
تھے کہ تمہاری ذات کچھ نہ کہ جانتے و متفق تھے یہ سنکھتے وہی کی عزت شہرہ گردید جاتے تو بھی غرض جہت یہ کہ مرد شدتوں سے۔ ذات بدی
حق کی سزا مرتبت کا تقاضا تھا کہ اس کے بندوں کا تصور ذہن میں قائم رہتا۔ لیکن اس سے مقصود یہ نہیں کہ وہ سچ بھی کہیں اور کی سمت میں جا کر رہے
سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ۔

اللہ نے فرشتوں میں سے بعض کو پیغمبر بنانے کے لئے منتخب کر لیا۔ اسی طرح بعض ان لوگوں کو بھی جو مشابہ اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے!

حضرت یونس کے متعلق ارشاد ہے۔

فَجَدَّيْنَاهُ رَبِّهِ جَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ (یونس)

چنانچہ یونس کو سب کے پروردگار نے منتخب کر لیا اور اسے نیک کردار لوگوں میں سے بنا دیا (جو نبوت و رسالت کی صلاحیت رکھتے ہوں)۔

حضرت موسیٰ کے متعلق فرمایا۔

وَأَمْطَلْنَاهُ لِنَفْسِي ۝ (یونس)

اور درجہ سب سے اونچی۔ تجھے میں نے اپنی ذات کے لئے رستہ میں ہدایات اور بتائی اسرائیل کی راہ نمائی کے لئے ہوا ایک مقصد ہی سبب برگزیدہ کر لیا ہے۔

رسول سب پیغامِ حق کی تبلیغ کرتا ہے تو اس کے گرد و پیش کے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ ایسی باتیں کہتا ہے جن کی انہیں قیامت سے توقع نہیں ہوتی وہ سب اپنے تیرے ہی ایک تجھے اور سنی قسم کی سب امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ لیکن وہ نذولِ حق کے ساتھ ہی کسی اور دنیا کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ جب حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو اس شرک سے روکا تو ان کے آباء و جد امراء ان میں متواتر چمک اٹا تھا۔ تو وہ فرط حیرت سے پکار اٹھے کہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كُنْتُمْ فِرْعَوْنَ أَقْبَلُ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّ

بَنِي شَيْبٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۝ (یونس)

لوگوں نے کہا "اے نوح! پہلے تو تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں۔ پھر کیا تو ہمیں کہتا ہے کہ ان معبودوں کی عبادت کریں جنہیں ہمارے باپ دادا چہتے چہتے آئے ہیں یہ کیسی بات ہے؟ ہمیں تو اس بات میں ہر جی شک ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہم سے دل میں سرتی نہیں!"

یہ موبہبت کہہ رہی تھی اور قومی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت براہیمؑ کے تذکرہ جیسے کہ جن میں فرمایا۔

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي بَرَكْتُكَ سَيِّدًا لِلْعَالَمِينَ ۝ (یونس)

اور پھر خورم و دودھ جب براہیمؑ کو سب کے پروردگار نے مختلف قوانین کے ذریعے زندگی کے مختلف مرحلوں

میں پرکھ دیا تھی اور اس نے ہر قانون کی پوری پوری عبادت کی تھی۔ سب ایسا ہوا تو خدا نے فرمایا "اے ابراہیم!

میں تجھے نوحؑ کا۔ مہمانانہ دانا ہوں۔ براہیمؑ نے عرض کیا جو دگ میری نسل سے ہوں گے ان کی نسبت

کیا حکم ہے؟ ارشاد ہوا: جو عظیم و حسیّت کی راہ اختیار کریں، تو ان کا میرے مہم میں کوئی حصہ نہیں۔

وہی، اللہ کی رحمت ہے جو معرفتِ شیت پر مبنی ہوتی ہے۔

وہی صرف مشیت پر مبنی ہے

مَا يَوْزُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِ مَن رَّبِّكَمْ، وَاللَّهُ يَخْتَصِرُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ دُو

الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (۱۰۰: ۱۰۱)

ہاں کتاب میں بن وگس نے غرقِ راہ اختیار کی تھی۔ وہ اللہ شریکین نہ تھے، وہ دونوں نہیں چاہتے کہ تہرے پروردگار کی عزت سے تم پر خیر و برکت، یعنی وہی، نازل ہو۔ اور اس سے وہ طرح طرح کے شکوک پیدا کر کے نہیں اتار عاقبت باز رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا قانون اس بارے میں اللہ فی غمّ مشیوں کا پابند نہیں ہو سکتا۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل رکھنے والا ہے:

اس کا نام صرف اللہ کی ذات ہی کو ہوتا ہے کہ اس منصب گرامی کے لئے کس ذاتِ اقدس و عظیم کو منتخب کیا جائے گا۔

اَمَّا اَعْلَمُ حَيْثُ يَكْتُمُ رِسَالَتَهُ (۱۰۰: ۱۰۱)

اللہ ہی میں ہاں کو بہتر جاننے والا ہے کہ کہاں اور کس صورت اپنی رسالت چھپائے۔

سورہ نحل میں ہے

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ بَعْضِ مَنْ يَدْعُو مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْزِلُ رُسُلًا كَرَامَةً

اَلَا اِنَّا فَاقْتَرُنَا (۱۰۱: ۱۰۲)

وہ اپنے بندوں سے جتنے چاہتا ہے اس غرض سے کہ اپنے پیغمبروں کو کرامت فرشتہ رُوح کے ساتھ بھیجی دے گا۔ اس پر بھیجے اور اسے حکم دے گا کہ لوگوں کو اس حقیقت سے خبردار کر دو: میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نعمت و قربانیاں تو ان ہی میں سے۔ ہندو میرے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر رہے۔

سورہ مؤمن میں ہے۔

رُسُلُهُمْ يَدْعُوهُمُ إِلَى الْوَحْدَانِيَّةِ الْمُنِيَّةِ سُرُورِ مِمَّنْ أَمْرُ بَعْضِ مَنْ يَدْعُو مِنْ عِبَادِهِ

رُسُلُهُمْ يَدْعُوهُمُ إِلَى الْوَحْدَانِيَّةِ الْمُنِيَّةِ

پروردگار کو وہ بھی بہتر قرار دے گا۔ اور نہ کسی غرض، حکومت، سب رستے کو کسی کی دلشادست نہیں۔ وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے رُوح بھیجتا ہے۔ تاکہ وہ (خدا کے) ماننے والے ہونے کے دن سے

دلوں کو اڈائے۔

چونکہ یہ نہایت مشیت پر مبنی ہے اس لئے کہ مشیت تمام سب کریمین چاہتا ہے تو اسے کوئی داپس نہیں رکھتا ہے؟

وَلَكِنْ شِئْنَا نَدُّ هَبْنِ يَأْتِي أَوْ حَبْنِ نَدُّ لَا تَجِدُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكَيْفَ
 اور نہ ہم نے ہنسنے کو کچھ ہم نے تجھ پر وحی کی ہے اگر ہم چاہیں تو سے سب کریں پھر کتاب کوئی نہ تھم کے سے ہم پر دے
 چھوئے۔

خَالِصُ مَوْهَبَاتِ

اس مختصاً من وابتبائی قوم عامت ہے کہ جیسا کہ پہلے مکن ہوا چکا ہے، خود رسول کو بھی رسالت
 پہلے اس کا علم نہیں ہوتا کہ وہ اس منصب جلیل کے مستحق کیا جا رہا ہے۔ قدرتِ مطلقہ کی مہبت
 پہنچا ہوا ہے کہ اس کی توفیق میں لگے ہیں تو انہیں دوسرے ایک شعلہ نور کی دیو ہوں نہ اسے آگ ہی کا شعلہ سمجھا
 اور نہایت سادگی سے اس کی عزت پیشہ۔ قریب پہنچے وحیہ قدس سے اور آتی۔

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْمَعْ لِمَا يُولَىٰ هُ (۲۸۶)

اور دیکھ، میں نے تجھے رسالت کے لئے چن لیا ہے۔ پس جو کچھ وحی کی ہوتی ہے اسے سن۔
 اور وہ ذاتِ محمدیہ اس کا علم نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں۔
 وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِمَّا كُنْتَ تَدْبُرُ مِمَّا الْكِتَابُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا
 وَبَيْنَ الْفَضْلِ نُوْرٌ تَمْدِدُ بِدَمْنٍ نَشْأُ مِنْ عِبَادِنَا وَبِإِثْنِ لَمْعَةٍ لِيُفِيدَ لِي فَوْرٌ مَسْتَبِيرٌ
 اور دیکھ، اسے پیغمبرِ محمدؐ، اس طرح ہم نے تیری ذات بھی اپنے حکمتِ ربوتِ ربوبی بھی (دور سے) پہنچا، تو
 (میں نے) نہایت کتاب کیا ہوتی ہے۔ اور یہ اسے کہتے ہیں: اگر ہم نے اس پر درجہ جنتی قرآن، کو ایک نور بنایا
 جس کے ذریعے ہمیشہ بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اپنے توفیقِ ربانی کر دیتے ہیں اور یہ
 مذہب سے تو بھی اسے پیغمبر (لوگوں کو) سیدھے راستے کی طرف رہبری کر رہا ہے۔

مہبت سے اور نہ ہی اس کی توفیق واقع ہوتی کہ آپ کو نبوت مل جائے گی۔

وَمَا كُنْتَ سَرِجًا اِنْ شِئْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ الْاَرَحْمَةُ مِنْ رَبِّكَ فَذَرِكْ اُولَٰئِكَ فَبِرَّ
 لَكَفِي يَنْ هُ (۲۸۷)

اور یہ کہ پیغمبر، تجھے کوئی میدان نہیں تھی کہ یہ ہی کتاب الکتب، رحمتی قرآن بھیجی جائے گی اگر یہ تو نہ دے تو سب
 بارگاہوں کے پیغمبرِ رحمت تھی کہ اس منصب جلیل کے لئے تجھے چن لیا، تو یہ دیکھ، یہ کہی نہ چکا کہ تو نے فرما
 لوگوں کا مددگار بن جا۔

میں نے اپنے لئے نہ لکھا تو نبوت میں نہ تھا لیکن اس ذریعے سے جو نبوت میں سے کتابِ نبی کے ذریعے سے
 وہی ہیں تو رحمت سے تیرے لئے ہیں۔

وَقَالُوا كُنْتَ تُبَلِّغُنَا مِنْ دُونِ الْغَيْبِ إِذَا أُنْزِلَتْ الْأَحْكَامُ عَلَيْنَا ۚ أَتَأْتِنَا بِالْغَيْبِ بِوَحْيٍ مُبِينٍ ۚ
 در روئے پنهان، تو تو جس رازِ حق سے پہلے کوئی کتاب پڑھتا تھا، نہ ہی اپنے ہوتے کچھ کہتا تھا جس کہت پر
 یہ پیورہ لوگ شک کر سکتے ہوں، پھر ان کا یہ بد و بد شک و شبہ کس لئے ہے؟

یہ لے کر وہ پیش کے لوگوں کو توبہ بتاتا کہ یہ تو ہمیں سے ایک آدمی تھا اس پر وحی کس طرح آنے لگ گئی:
 أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا
 أَنْ لَهُمْ قَدْ مَدَّ صِدْقٌ مِّنْ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا السَّيِّئُ الْمُبِينُ ۚ
 کیا لوگوں کو اس بات پر حیران ہو کہ ان ہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی بھیجی؟ اس بات کی وحی کہ لوگوں کو انکا
 وہابی کے نتائج سے (خبردار کر دے۔۔۔ وہ یہ نزل کو خوش خبری دیتے کہ پروردگار کے حضور ان کے لئے بھی
 تمنا ہے؟ کافروں نے کہا۔ بلاشبہ یہ شخص کھلا ہوا مجنون ہے!

اس لئے یہ لوگ جو حقیقت وحی سے ناواقف تھے کہتے تھے کہ خدا ہم سے ہمکرم کیوں نہیں ہوتا؟
 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا آيَةً ۚ كَذِبًا قَالَ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ دُورُنَا ۚ فَتَبَيَّنَتِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
 اور جو لوگ وحی کی حقیقت سے بے خبر ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ تیسیر نہ کی طرف سے تھا تو کیوں یہ نہیں ہوتا کہ خدا
 ہم سے براہ راست بات چیت کرتے۔ یہ اپنی کوئی عجیب، غریب، شافی بن کر دیتے۔ تو دیکھو، گمراہی و جہالت کی
 جیسی بات یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ایسی ہی بات نزل لوگوں نے بھی کہی تھی۔ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔
 اس بات میں پہلوں و پچھلوں سب کے دل ایک ہی طرف تھے ہوئے رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ نشانیوں ہی کے
 حاکم ہیں، اور نشانیوں کی پہچان رکھتے ہیں، تو دیکھیں، ہم نے ان لوگوں کے لئے جو نشانے دیے ہیں کتنی ہی
 نشانیاں نمایاں کر دی ہیں۔

یہ انتخاب کسے ہوتا ہے؟
 لیکن اعتبار برسات و اندیشہ روحی کے یہ معنی نہیں کہ دعوۃ اللہ، معاذ اللہ، یونہی
 جس راہ چلتے پڑھتے گئی سی کہ جس منصب کے لئے چن لیا۔ آپ خیاں کر سکتے
 ہیں کہ جب قوت عقل، فکر کے لئے شیت خداوندی نے انسان کا انتخاب کیا ہے تو اس اب دیکھ کے میونی کو کس قدر
 رقت فی منزل سے گرانے کے بعد اس جوہر کے قابل بنایا گیا تو جس پر گزیرا جستی کو وحی جیسی موبہبت غنمی کے منتخب
 کرنا۔ اس کے تدبیر منور کو کیا نیت کے سرور و موزوں میں بنانا، ہر وہ شرف انسانیت کے کس قدر بلند پر حسب و قدر بنا دیا
 سورہ ص میں حضرات انبیاء کرام کے تذکرہ کے بعد فرمایا:

وَكُلٌّ مِّنَ الْخَبْرِ رِوَايَةً
 اور وہ سب بہترین راہروں میں نشانی ہیں تھے۔

وہ تمام کے تمام پرزیدہ کائنات اور خیر ترین مخلوق ہیں۔ اور جو ہر شخص غنیم کے منتظر رہا کرتا ہے اس کی شہین عذیبیہ ہے۔ لہذا
اس حقیقت کے سمجھنے کے لئے کہ اس ذات کو خوار و مغلوب نبوت پر ہی گزارنا مقصود ہوتا ہے اس کی تربیت کس طرح شروع
ہو جائے۔ خدا کی زیر نگرانی ہوتی ہے اور جو کئی مراحل سے گزر کر اسے تمام نبوت تک پہنچا دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں
حضرت مہدی کا منہ نہ کیجئے۔ بات رہے۔ اسے شروع ہوتی ہے جس میں ابتدا یہاں ہے کہ حضرت مہدی کی پیدائش کن حالت میں ہوئی
تین چار منتخبیں وہ فرعون کے عداوت میں پہنچے۔ وہاں ان کی تربیت کس طرح ہوئی۔ پھر کس طرح انہیں وحدت کی زندگی سے
نکال کر۔ بین کی شہابی کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں کن کن صبر آزما مراحل سے گزر گیا۔ ان تمام مشاغل و مراحل کی تفصیل کے بعد
مشتد ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہی ان تمام مراحل کے لئے گرسٹھ کے بعد کہیں جا کر تو ہر سے
پہنچے پر پور اتر آئے اس پیمانے پر اس کے لئے ہم نے تجھے اپنی صنعت و کاریوں سے بہت طرح بنایا اور صنوبر اور اخصا
بختی ہوئی ہے۔ اس طرح نبی کو تمام نبوت کے لئے تیار کیا۔ یہ سب یہی ہیں اسے خود کچھ علم نہیں ہوتا کہ اس کی اس طرح تربیت
کس مقصد کے لئے ہو رہی ہے۔

ہے۔ دیکھو کہ نبوت کا سبب و نہایت نہیں ملتی۔ تو یہ نہیں کہ ایک شخص کسی خاص طریقہ پر عمل کرے اور اس
 نے اس طریقہ پر نبوت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ وہ جو عمل کرے جاسکتے ہیں۔ لیکن نبوت کا
 سبب اس میں نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ظلم نبوت، کشت و زب و زنیہ سے بھی یکساں ہے۔ یہی ان دونوں
 میں بہت بڑا فرق (Degree) کو فرق نہیں کہ دونوں کی نوعیتیں بالکل مختلف ہیں۔ یہ فرق کیفیت (Qualitative
 - relative) نہیں بلکہ کیفیت کا (Qualitative) ہے۔ نبوت کی مثال دیباگ کسی درجہ میں
 نہیں مل سکتی۔ نہایت ہی شایاں ہے۔ یہ ظلم انسان کے اپنے اندر کے کسی مکہ یا بیرونی شے کے نام نہیں
 یہ کوئی چیز ہی الگ ہے جسے غیر از نبی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔

[illegible]

کے کسی درمیانی واسطہ کی ضرورت نہیں وہ اعلان کرتا ہے کہ انسان فی ثمرات و سعادت و رفیعہ تکمیل کا معیار اس کا یہ کمزور نہیں
ہیں جن کی بنیاد ایمان پر ہے۔ پیدائش سے کسی انسان کو دوسرے پر کوئی فوقیت و فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ یہ داری بجز اس نیست کہ بعض انسانوں نے قوت فراہم کر کے کمزور نہ تو ان انسانوں کے حقوق کو غصب کر رکھا ہے۔ جس
تقاضائے عدل و انصاف یہ ہے کہ ان غصب شدہ حقوق کو ان غاصبوں کے ہاتھوں سے چھین کر ان کے اصل تقدروں تک
پہنچا دیا جائے۔ وہ معاشی نظام (economic system) میں حکمرانہ اقتدار کو سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ اور
اعلان کرتا ہے کہ دولت کی گردش (circulation of money) اس نذر سے نہیں ہونی چاہیے کہ
وہ رنگ خاص طبقہ کے اندر ہی پھرتی رہے۔ وہ کہتا ہے کہ آدمی کا آدمی ہونا اس کے لئے وجہ احترام ہے۔ اس لئے انسانوں
کے اندر آدمی کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ وہ تمام قیامی اور قوی عنصروں کو توڑ کر اس انتداب غنیمت کا عدل کرتا ہے کہ تمام
انسانی اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہے اس لئے تمام روئے زمین کے انسان ایک عالمگیر برادری کے افراد اور ایک شجرہ بندہ باری
کے شاخیں ہیں۔ نسل، رنگ، زبان، وطن کی غیر فطری دیواروں سے ان میں تفریق و تمیز نہیں کرنا جسبہ انسانیت کے ٹوٹنے
کے ٹکڑے کر دینا ہے۔ غور کیا کہ انسان فی رغزائی و تجاری زندگی کے تمام غیر فطری آئین و وسیعہ کے خلاف اعلان کرتا ہے کہ صرف
وہ ہی نہیں کرتا بلکہ غریب پر انتداب پیدا کر کے دیکھ دیتا ہے کہ صحیح مقدمہ زندگی کیا ہے؛ انسانوں کی دینی اور فطری رتبہ
میں اس کی طرف سے پیدا کردہ یہ انتداب غنیمت بہتی ہوتا ہے اس نکتہ حقیقت پر جس کی رو سے وہ روئے کائنات کی انتہائی
گہرائیوں میں ذوق و محبت حیات کے اصل اصول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ **وَنُفِثْنَاكُمْ أَمْشِمْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ حَقِيقَتِ**
یہ ہے کہ وحدت حیات کی اصل غنیمت کا نکتہ ہے کہ وہ ہمیں مقبول انتداب
ہیں۔ انسان فی فکر و فکر کے تمام نمونہ زادیوں کو بدل دیا۔ جس کی رو سے انسانی
حیثیت تمام حیات کی شکلیں جو یہیں خطوط پر پوز کوئی ہوئی۔ قرآن کی طرف سے پیش کردہ یہ تصور فی حقیقت انسانیت کے قدیم
وحدید میں ایک حدیث نئی ہے۔ یہاں سے انسانیت کے دھار سے کا رخ دوسری طرف منتقل ہو گیا جس نے اس درجہ
کی غیر فطری حدود کو توڑ کر شجرہ باری میں ایک عالمگیریت کا تصور پیدا کر دیا۔ قرآن کریم نے اپنے پہلے فقرہ میں اس غنیمت مرتبہ قوت
کو در نظر رکھا کہ جس نے یہ حقیقت ہے وہ رب اعلیٰ میں تمام قوموں کو شکر و سپاس سے اس نے اس میں قوی
غلبہ سے درجہ عتی رتبہ کو کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ اس کا مخالف انسان ہے۔ انسانوں کا کوئی خاص گروہ نہیں ہے۔

وحدت حیات کا تصور

دوسری طرف صفحہ ۲۴۱ میں اس غنیمت کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کی یہ حیات مرتبہ حیات کے تمام نمونہ زادیوں کو بدل دیا۔ جس کی رو سے انسانی
حیثیت تمام حیات کی شکلیں جو یہیں خطوط پر پوز کوئی ہوئی۔ قرآن کی طرف سے پیش کردہ یہ تصور فی حقیقت انسانیت کے قدیم
وحدید میں ایک حدیث نئی ہے۔ یہاں سے انسانیت کے دھار سے کا رخ دوسری طرف منتقل ہو گیا جس نے اس درجہ
کی غیر فطری حدود کو توڑ کر شجرہ باری میں ایک عالمگیریت کا تصور پیدا کر دیا۔ قرآن کریم نے اپنے پہلے فقرہ میں اس غنیمت مرتبہ قوت
کو در نظر رکھا کہ جس نے یہ حقیقت ہے وہ رب اعلیٰ میں تمام قوموں کو شکر و سپاس سے اس نے اس میں قوی
غلبہ سے درجہ عتی رتبہ کو کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ اس کا مخالف انسان ہے۔ انسانوں کا کوئی خاص گروہ نہیں ہے۔

قرآن کریم ذکر میں رہنے والا ہے۔ تمام اقوام کے لئے عملیہ حیات ہے۔ اس کو رشاد ہے کہ یہ کتاب ہدایت نورانی ہے۔
سے شام بہ زندگی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ يَوْمُ حُكْمٍ يُبَيِّنُ رَبُّكُمْ لَكُمْ أَوَّلَ شَيْءٍ وَمِنْكُمْ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ لَمْ يَسْأَلْكُمْ شَيْئًا وَلَا يُلَاحِظْكُمْ
ذَكَرَ حَسْمَةَ التَّوْحِيدِ (۱۰۰)

سے نورانی ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی ہدایت ہے۔ یہ یزیدی ہے۔ جو ہر وقت اللہ کی تعریف کرتا ہے۔

یہ یزیدی ہے۔ اور یہیت اور رحمت ہے۔ تمام لوگوں کے لئے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔

یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رستہ مرتب ہو گا اس میں، شمولی و غیر شمولی ہر چیز کی طرف اشارہ ہے۔
جس کا ذکر ہو گا۔ انسان کے سینے میں جب تک وہ حرکت کرے گا وہ اس کتاب کی حقیقت سے خفا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی
وقت ہے کہ وہ اس رستہ کی نیکی قبول کر لیں۔ لیکن وہی کہ حشر ہے ان تمام میلانات اور باتوں سے پاک و پندہ ہے
اس لئے اس کے نزدیک تمام انسان یکساں ہیں۔ بقول اقبالؒ

مقل خد ہیں مقل نہیں از پروردگار
سود خود ہیں نہ بیت سود نہیں
دلیق ہیں نہ سود و سود ہیں
درنگ ہیں سود و سود ہیں

یہ نذر سود و سود ہے۔ اس کی بنیاد پرستی ہے۔ بنیاد پرستی سے مراد یہ ہے کہ ہر فرد کو انسانی اور غیر انسانی میں
میں بنیاد پرستی ہے۔ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم
کرنے پر بتایا ہے۔ یعنی یہی ہے جو ہر فرد کو انسانی اور غیر انسانی میں بنیاد پرستی ہے۔ اس کی بنیاد پرستی ہے۔
جس کو development of self کہا جاتا ہے۔ یہاں انسان کی بنیاد پرستی ہے۔ یہاں پرستی
کہ اس شخص میں کوئی انسان سی دوسرے انسان کا محتاج نہیں ہوتا (جس طرح ایک نمونہ اپنی روشنی اور حرارت کے لئے
الغیر انسانی زندگی کے لئے کسی دوسرے نمونہ کا محتاج نہیں ہوتا) بقول علامہ شبلی نعمانیؒ کی خصوصیت
الغیر انسانی زندگی کے لئے

کس نباشد درجہ ن محتاج کس
نکتہ شرح میں این است و بس

یعنی یہ تمام انسان ایک قدم و درجہ کے برابر ہیں۔ اور ان کے لئے یہ ہے کہ ہر فرد کو دوسرے
مکمل ہو کر چلے جائے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح افراد کی یہ حقیقتیں ایک اجتماعی منہ ہو کے اندر یکساں پذیر ہوتی ہیں
طرح اس اجتماعی منہ کی تشکیل بھی ان ہی افراد کے جمیع واقعات سے ہوتی ہے۔ اس لئے ہمیں افراد اپنی تمام صلاحیتوں
کو بیٹھتے ہوئے ایک جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ اور اس طرح انہی حیات اجتماعی شکل میں قوی سے قوی رہتی جاتی ہے۔

میں نے ساری فکر کر لی تھی کہ میں اپنی زندگی درست توری کی جاتی ہے۔ مریں ایک ہی دین ہے جو تمام دنیا میں
 میں میری زندگی ہو سکتی ہے کہ میں اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ غرضیت اور حقیت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے
 اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ (Life is a dream) اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔
 اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔
 اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔
 اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔

زندگی انجمن آرام و نگہ دار خود است

ایکے درویشانہ بے ہوشیوں ہوں

میں نے ساری فکر کر لی تھی کہ میں اپنی زندگی درست توری کی جاتی ہے۔ مریں ایک ہی دین ہے جو تمام دنیا میں
 میں میری زندگی ہو سکتی ہے کہ میں اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ غرضیت اور حقیت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے
 اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ (Life is a dream) اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔
 اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔
 اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔

میں نے ساری فکر کر لی تھی کہ میں اپنی زندگی درست توری کی جاتی ہے۔ مریں ایک ہی دین ہے جو تمام دنیا میں

میرزا علی

میں نے ساری فکر کر لی تھی کہ میں اپنی زندگی درست توری کی جاتی ہے۔ مریں ایک ہی دین ہے جو تمام دنیا میں

میں نے ساری فکر کر لی تھی کہ میں اپنی زندگی درست توری کی جاتی ہے۔ مریں ایک ہی دین ہے جو تمام دنیا میں
 میں میری زندگی ہو سکتی ہے کہ میں اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ غرضیت اور حقیت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے
 اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ (Life is a dream) اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔
 اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔

میں نے ساری فکر کر لی تھی کہ میں اپنی زندگی درست توری کی جاتی ہے۔ مریں ایک ہی دین ہے جو تمام دنیا میں
 میں میری زندگی ہو سکتی ہے کہ میں اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ غرضیت اور حقیت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے
 اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ (Life is a dream) اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔
 اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔
 اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔ اس کے لئے ہر شے کر دوں۔

میں نے ساری فکر کر لی تھی کہ میں اپنی زندگی درست توری کی جاتی ہے۔ مریں ایک ہی دین ہے جو تمام دنیا میں

دو دن دنیا ہیں۔ مگر ہر ایک کے لئے دن سات آتے رہتے ہیں۔ چوتھے دن کا۔

فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک دنیا آسمان اور اس کے رستہ کے لئے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے۔ دنیا چاروں طرف سے
اس کے آسمان اور نئی دنیا کی تعمیر کے دھندلکے سے ختم کے دن کو کب غریب کے قرات سے کچھ رستہ آتے رہتے ہیں۔
ان کے مشہور سیاست دان۔ سٹروڈنٹر (Wendell Wilkie) ساری دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے
بعد حیرت و حیرت سے وہ دور کا اس تبدیلی کا آئینہ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے نئے رستہ کی دنیا سے رہ رہی ہے۔
وہ نکتہ ہے۔

اس کے مقصد یہ ہے کہ اگرچہ ہماری نشوونما جنگ غنیمت شروع ہو گئی تھی۔ لیکن ہم اپنی قومیت پرستی سے بوجھ۔
منہ پرست سے لے کر ہمیں یہ تمام معذرت گھر میں مقیم ہو سکتے۔ اب باب ۱۳ کی حیثیت سے تقریر رہے
میں اس کے پیش نظر میں ناقوی سن کر تو ہم دنیا کا تصور ہے۔ (One world, p. 135)
ہم نے دیکھا کہ اب کب قرآن کریم کی رو سے ہر ایک ملک درجہ ملک کا حیا۔ ایک دوسرے نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک کی
باب میں لکھا ہے۔

ہیں ہر دور دنیا کو دنیا پر ہر دور۔ اس کے لئے کہ کون کون سے دگ مریب دروں کو نئے ہوتے
ہیں میاں رنگ اور نسل نہیں
(ایضاً صفحہ ۱۳)

اور نہ اس کے چلنے

اس بات کے بعد مریب کو تین رستوں میں سے کون کب اختیار کرے گا۔ دنیا تنگ قومیت پرستی پرست۔ یہ مریب
کہ مریب مریب کی کوئی کوئی نہیں۔ یا دنیا میں ان کی سبک دیت۔ میں سے مریب کسی دوسرے قوم کی آزادی کی فری
تہ مریب دنیا کی تین تین جس میں ہر دور آسمان سے نشوونما کے ایک نئے دور کی ہوتی ہے۔
یقیناً ہے کہ ہر مریب بہت بڑی اثریت سے اس آخری رستہ کو منتخب کریں گے۔

دیگی آپ نے کہ دنیا کس طرح قومیت پرستی کی تہ ایک دوسروں سے لے کر نہایت کی ہمہ گیر دوستوں کی طرف پہنچی ہے؟

دننگ لے شاخ سے پیچ و تاب نورو

تا جو ہر مریب کو گہ رنگ و نور سید

ان تین کو سامنے رکھئے اور سوچئے کہ دنیا کس طرح رقی ارتقا کے ساتھ اس وقت کی طرف بڑھ رہی ہے جو اس
تہ مریب سے پیدا کی گئی۔ یا اس کی غنیمت کر رہی ہے؟ آپ بدشاہیہ فن و تہذیب دیکھیں گے کہ دنیا غیر تہذیبی فن و زندگی کے
ایک ایک شعبہ کو زمانے کے جد ترک کے ہر دور میں بطریق استخراج (Process of elimination) سے
میں نے زندگی کی طرف کشش کشش کی رہی ہے۔ درہنہ اس کی تمام دنیا بدشاہیہ فن و تہذیب اس درجہ انشعب

یہ بات ہے کہ جو کسی نے یہ سچ ثابت کرنا چاہے وہ اس کے لیے بہت دشوار ہے۔

ایمان اور سیرت

(Mathematical calculations) سے پیشہ وارانہ

عہدِ تاج کی دل رکھائی دے گا۔ لیکن علی دنیا میں اس کے نتائج دیکھ مرتب نہ ہوں گے۔ اس لئے کہ اگر اس وقت کہ دشمنوں کے دیش

ناتذکیا ہوئے تو سب پر فوجی مؤثرات نراندا ز نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ مشینوں کی جگہ نہ فی قلوب و اذہن کی رو سے نافذ ہوتا ہے۔

رستے جب تک اس نظام میں تبدیلی نہ لائی جائے یہاں تک کہ یہ قوم نہ ہوگی وہ غمزدگی کا پیدائش نہیں کرے گا۔ حق کے ذریعے سے جو نظام

مرتب ہوا ہے اس کی بنیاد اس تحقیق پر ہے کہ اس شخص کو چاہئے کہ اس کی رعایت کے لئے سیرت کو بند کر دینا چاہئے

سیرتوں پہننے کے لئے بھی وہ کوئی نئے جی ذرا رنج اختیار نہیں کرتا بلکہ خود اس تقاضا کے اندر یہ خوبی موجود ہوتی ہے کہ اس کے

تبخ سے قلب و لشریب و خود پکیزو پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہی تیزید ہوتی ہے۔ بقی سب

س كَاتِبِهِ بَرَقَ وَحَدَّثَهُ الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ يُعَلِّمُهَا فِي الْقُرْآنِ (٢٢٥)

یعنی سترزنت فی ارضین نظری نتیجہ ہوتا ہے ایمان در اعمال صالحہ کی اور ہی وہ بنیاد جس میں حق و سہت اور کبر و ستر

نقدِ مشید استوار و ثابت۔ وہاں سمجھئے کہ اس نئے مہکے تپ مہکے انسان میں سیرت کی پند کی پیداوار کی تپ اور سیرت کی

بندی است که تمام این استخوان پدید آورنده در آن محج به ایک ایضا فرشته است که نسبت که زمین و آسمان و تمام برکت

سَمَكٌ اَنْدَرِ جَانِیْ مِی رَجَبِ شَهْرِ السَّمَنِیَّتِ وَالْاَكْرَعِ (پیشانی روز نهم مسیح بحکم بنی و یونان و یونانی)

تجہ اور یگانہ کے بغیر سیرت میں نچنگی، نہیں سکتی۔ (بقول: Huxley) ”مذہبی احساس سیرت کے ساتھ لازماً بنیاد

4

(ESSAYS in popular science)

سنت میں جن عمل اپنے زندہ تاج کی بنا پر تہ صلوٰۃ کی نغرائش اور تہتوں کی بندگی کو موجب نبتہ چند جانے گئے۔

سوائے میں معیار عزت و فضیلت صرف تقویٰ ہو گا۔ یعنی یہ حقیقت کہ کون اپنی زندگی کو سب سے زیادہ مقوی بن کر رہے گا۔

۱۰۰ جمہ آہنگ رختابہ۔ اس میں شروع میں بہ فرزند و دوسرے فراد کو ٹھوس قیصری تاج مزیں کوٹہ سے پردہ گرہ پر عمل کرنے

وہ اس پر استقامت سبب سے بنے کی تفتین کرے گا رَوَّاعُونَ بِحَقِّ وَتَوَّابُونَ مُنْجِبُونَ ہر ان کو ہر جہ سے

دور بہر متقدم رہا اور چین کی کوئی سمجھی جائے گی۔ اور یہی نشانیت و ندرج دوست کراڑ ہے (STUART MILL)

کتاب

اگر عدل و احسان کے بندوں کی تمیز کو بیوت و غنوت ہیں، یہ نہ کیجیو جسے گرن و سمن کہتے ہیں۔

خدا کی جیسے اور ان کے برعکس معائب اور دیکھ نہ جاسے۔ تو یقیناً ذرا شکی کی حالت بترجہ ہو جائے۔

(Nature: The Utility of Religion and Theism)

اور یہ اصول عدل و صداقت کی خاص قوم اور ملک تک محدود نہیں رہیں گے۔ بلکہ ان کی دستیں تمام نوبہ انسانی کو اپنے آغوش میں لے لیں گی۔ وحی کی یہی تعلیم ہے اور آج زمانہ نے اپنے تقاضوں سے ہر صاحب فکر کو اپنی نتیجہ پر پہنچایا ہے۔

بچے میں مذہب نے انفرادی نجات پر زور دیا۔ پھر جب بتوئی حشرات کی ہیبت سامنے آئی تو اس نے سوسائٹی کے

سے جدوجہد اور امیثاری کی تہذیب کی۔ لیکن اب جبکہ ایک بین الاقوامی مذابطہ حشرات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے تو

مذہب کے لئے بھی ضروری ہے کہ اپنی توجہات کو ہی نقطہ پر مرکوز کرے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ تمام کلیسا۔ مذہب کے

ذریعہ ایک عالمگیر اخوت کی تحریک چلیں۔ (Samuel p. 239)

ہم نے یہ بتایا ہے کہ ایمان سے انسانی سیرت میں بلندی اور پختگی پیدا ہوتی ہے۔ مصلحت کی دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بنا پر مصیبت دیا مندری کو

سیرت کا دارالایمان ہے

بہترین پالیسی حکمت عملی، قراردادیں۔ یا سوسائٹی میں عزت حاصل کرنے اور دنیا میں مقبولیت کی زندگی بسر کرنے کے آپ درست بازی اور حسن مصلحت کی روش اختیار کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس دانش و عقل و بشر کی روستا بہتر خیال کریں۔ یا یہ کہ آپ جب تک منکر المزاج۔ متواضع۔ خلیق۔ رحمدل واقع ہوئے ہوں۔ یا صدقہ اور خیرت روانہ نہیں کرتے ہیں۔ یا بھلائیوں کو نیکی کے کام تصور کر کے انہیں رٹا ادا کریں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی سیرت کی پختگی نہیں کہہ سکتی۔ حسن سیرت کا تحقق نہ عقل فیصلوں سے ہے نہ رمی اعمال و کردار سے۔ سیرت کی پختگی اور بلندی، دل کی تبدیلی سے متعلق ہے اس کی تمام عمارت تمب کی بنیادوں پر اٹھتی اور استوار ہوتی ہے۔ جب تک اس کی دنیا میں انقلاب نہیں پیدا ہوتا جب تک نگاہ کے زاویے نہیں بدل جاتے۔ اس وقت تک تفسیر نہ کر دیکھ اعمال نہیں۔ برتیں و تشریں سیرت۔ فکر و فکر تفسیر و تفسیر ہی کا نام ہے نہ کہ عقلی فیصلوں کا۔

حسروں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تو کیا حال

دل و نگاہ سماں نہیں تو کچھ بھی نہیں

یہی وجہ ہے کہ فلسفہ حسن سیرت کا ذریعہ تہذیب بن سکتا ہے۔ یعنی حسن سیرت کا تحقق مستعدانی ذہنیت تہذیبی عمل کی دنیا ہے

جس کی بنیاد ایمان پر ہے (Schlomoenser) کے الفاظ ہیں۔

اس پرانہ کوئی نہ رہتا مذہب عیب پرست تھا۔ اس سفاکیت نے تہذیبی مصلحت کو فراموش کر دیا۔ اس کے وہ انفرادی سے جمہوریت

کی طرف توجہ دے گا۔ اور اب اس کا وہ عیب ہے کہ تہذیب کی ضرورت کو سمجھ کر ہے۔ اس کے ذریعہ تہذیبی مصلحت کو سامنے لے کر

دنست بن گیا۔ اس کی تہذیب

[illegible]

تاریخ و جغرافیای ایران در عهد ساسانیان

[illegible]

Some Aspects of the Life and - اپنی کتاب (A.H.C Knight)

works of Nietzsche - میں لکھتا ہے۔

وقت پشیمانی نہ سزا سزا دیتی ہے۔ یہی ہے جو خداوند تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مقرر کیا ہے۔ اگر انسان اس کو تسلیم کر لے تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اگر نہ کر لے تو اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی ایک سفر ہے۔ اس سفر میں اس کو بہت سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی ایک سفر ہے۔ اس سفر میں اس کو بہت سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

مذاذہ فرمائیے۔ جو مہذبانہ اور پرستی کی مذہبی تو تو اس کے اس تصور پر اُٹھنے، اس کے نتائج کس قدر غامض ہوں گے؟
جب تک موت و حق کے تابع نہ ہو۔ دنیا میں سن قائم نہیں رہ سکتا۔

ہم نے بہت سی بات شریف کی تھی کہ وہی کی تعلیم کو پرکھنے کا طریق استقامت ہی (Prismatic) ہے۔
 یعنی آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تعلیم کیسی ہے۔ اس باب میں اگر یہ دیکھتے ہو کہ قرآن وہ کونسا تعلیم
 زندگی پیش کرتا ہے جس کی نش، اور نظیر دنیا میں دیکھیں نہیں مل سکتی اور اس نظام کے نتائج و ثمرات کیا ہوں گے تو اس
 کے لئے یہ سچی تصدیق نظام ربوبیت "دیکھئے جس میں قرآن کی بنیاد ہی تعلیم و اس کے خوشگوار نتائج کو واضح انداز
 میں پیش کیا گیا ہے۔ وہی سے آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ اگر اسلام کا نظام ایسا ہی کامیاب اور
 خوشگوار نتائج کا حامل تھا تو وہ چند دن تک چل کر ختم کیوں ہو گیا۔ آگے کیوں نہ بڑھا۔

پایہ

وہی کے لغوی معنی اشارہ کرنا۔ یعنی نام دینا۔ اس میں ڈال دیتے ہیں پاپا کر بولنا۔ وہی
 غیب کے الفاظ میں، یہ اشارہ جس میں تیزی یعنی شامل ہو رہا ہے، اشارہ، سرچشمہ حضرت
 زکریا علیہ السلام کے تذکرہ کے ضمن میں ہے کہ اس سے کہا گیا کہ وہ تین شب تک لوگوں سے ہٹ جائے گا نہ ہوں چنانچہ
 عَلٰی كَوْلٍ مِّنَ الْمَرْءِ الَّذِي اٰتٰهُ الْوَحٰی اَنْ سَیَكُوْنُ مَبْرُوْرًا وَّكَانَ زَكَرِیَّا
 جہود قربان گو سے نکلا، برائے لوگوں میں آیا، بوسبب مول اس کا انتظار کر رہے تھے مرنے زبان
 رکھو، اشارہ کیا، جہیز، کام خداوند کی کتاب میں سرگرم رہا۔
 یہاں وہی کے معنی اشارہ کرنا کے ہیں۔ سورہ نوہم میں ہے۔

وَكَانَ لَیْتَ جَعَلْنَا نَحْنُ رَبِّیْ عَذْرًا وَّاَشْبَحَیْنِ اَرْوَاحُنَا وَاَلْحَبَّتْ یُوحٰی اِلٰنَّہُمْ عَذْرًا
 بَعْضِنَا سَخَّرْنَا مِنَ التَّوْحٰی عَزْرًا

اور سننا پیغمبر، تو صریح کہنے پر بھی کہ ہمارے رب کی امانت کا ثبوت تو اس نے ہی کیا ہے۔
 ہمارے ہر سے لوگوں کو خوشی بخار دی جو ایک آدمی سے خوشی بول کی۔ گوشتی ہا کہتا کہ لوگوں کو خوشی
 یہاں وہی کے معنی بھی ہو کر رہے ہوں کہ سبب۔ اس سے ذرا آگے ہے۔

وَ اِنْ اَنتُمْ اِلَّا عٰبِدُوْنَ اِلٰہًا غَیْرَ الَّذِیْ اٰتٰہُمُ الْوَحٰی اَنْ سَیَكُوْنُ مَبْرُوْرًا

اور وہ لوگوں کے لئے ہیں۔ ان کے لئے وہی اس کے لئے ہے کہ وہی اس کے لئے ہے کہ وہی اس کے لئے ہے۔

وہی اس کے لئے ہے کہ وہی اس کے لئے ہے کہ وہی اس کے لئے ہے کہ وہی اس کے لئے ہے۔

یہاں وحی کے معنی دوسرے انداز میں ہیں۔

یہ تو ہیں لفظ وحی کے لغوی معنی۔ لیکن جیسا کہ ہم باب اول میں بھی احسن بیان کر چکے ہیں۔ ایک علم تو وہ ہے جسے انسان اپنی عقل و فکر سے حاصل کرتا ہے۔ اس علم کے دروازے ہر انسان کے لئے بقدر ظرف کھلے ہیں۔ لیکن دوسرے علم وہ ہے جسے عقل و فکر کی بنا پر خود حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ وہیں سے راز فہم (مستابہ)۔ جہاں سے ہر شے کے کائنات کران کی تخلیق بنتی ہے۔ یعنی اس کے سرچشمہ خدا کی مشیت ہے۔ یہ خدا کی طرف سے براہ راست ملتا ہے کائنات کی ہر شے اسی علم کی بنا پر جو اس کے اندر داخل ہے۔ اپنے اپنے فنکار کی سرانجام دہی میں سرگرم عمل ہے۔ سورہ ہٰجہ سحر میں ہے۔

وحی کی قسمیں فَقَطَّرُوهُنَّ سَبْعَ مَمْنُوتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوحِيَ فِي لَيْلٍ سَمَاءٌ أَمْرَهَا (۲۱)

چنانچہ ہمارے پروردگار نے، فضا کی گردوں کو سات بلندیوں کی شکل میں دو مقررہ دوروں میں مکن کر دیا۔ اور ہر کرے کو اس کا علم دیدیا روحی کر دیا کہ اس کے ذمے کیا کام ہے۔

یہ وہ وحی ہے جس کی رو سے ان فضائی بلندیوں میں خدا کا امر تدبیری نافذ ہوتا ہے۔ اور اس طرح ہر فضائی کمرہ اپنے فرشتہ سفیر کی سرانجام دہی میں سرگرواں ہے۔ اسی طرح زمین کے متعلق ہے کہ وہ "قیامت" میں اپنے سر بستہ رازدوں کو اُگل کر رکھ دے گی اور یہ بھی خدا کی وحی کے مطابق ہوگا۔

يَوْمَئِذٍ تُخَدِّتُ أَخْبَارَهَا ۚ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحِي لَهُمْ (۲۲)

اور دیکھو اس دن زمین تمام خبریں بیان کر دے گی۔ اسلئے کہ تیرے پروردگار نے اس کی وحی کی ہوگی۔

جنگ بدر کے سلسلہ میں ملائکہ کے متعلق فرمایا۔

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا (۲۳)

اسلئے پیغمبر! یہ وہ وقت تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں پر وحی کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری مدد تمہارے

ساتھ ہے پس مومنوں کو ثابت قدم رکھو۔

اسی طرح حیوانات اپنی جبلتی قوتوں سے جن امور کو سرانجام دیتے ہیں اس کے لئے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ بیانِ قدرت کے بہترین ماہرین تعمیر (architect) میں شہد کی مکھی کے متعلق ارشاد ہے۔

وَأُوحِيَ رَبُّكَ إِلَى الْخَلْقِ أَنَّ الْخَلْقَ مِنْ الْجِبَالِ بِيُوتَاتٍ مِنْ اسْتَبْرَ وَمِمَّا يَخْرِشُونَ (۲۴)

اور دیکھو، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کر رکھی ہے کہ پہاڑوں میں۔ درختوں میں اور ان ٹیلوں میں جو

اس غرض سے بلندی میں بنادی جاتی ہیں چوڑے بنائے۔

اس وحی، خدا کی طرف سے رہنمائی و ہدایت، کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ یعنی خدا نے ہر شے کو اس کی تخلیق و عو کی در

ہدایت چھترس کے اندر یہ سند بھی رکھ دیا کہ وہ اس پنج سے زندگی بسر کرے۔

وَرَأَيْتُ عَاءَ الزُّكُوفِ وَكَأَنَّ الْمَاءَ عَابٍ لِّئَلَّا يُرَىٰ

در پھر ہم نے اُسے ایک فربند، سحاح سے فرمایا، اور مزید ہر آن پوتا، یعقوب۔ ان سب کو ہم نے نذر کیا تھا۔ ہم نے انہیں
سناؤں کی، پیشوائی دہی تھی۔ ہمارے حکم کے مطابق وہاں کی تھیں۔ ہم نے ان پر دہی کھینچی کہ ہر طرف کے عہدنی سکام
نجم دیں۔ نیز انہیں مصلوۃ تسلیم کریں اور وہ ان کی نشوونما منتظم کریں۔ چنانچہ وہ سب ہمارے قوانین کی
احکامات میں سرگرم عمل بنتے تھے۔

حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ پہلی رحمت باروت کو سناؤ کہ فرعون کے دربار میں جاؤ۔ وہاں دواؤں کی کھیتی کا
اعلان کر دو گے

وَكَاذِبُ أَوْ جِئَ لَيْتَ أَنَّ الْعَيْنَ عَلَىٰ مَن كَذَبَ وَتَوَدُّ

جو کوئی جھوٹا ہے وہ کہتا ہے کہ اگرچہ اس نے کذب کیا ہے

کوئی رسول ایسا نہیں تھا جس پر وہی نہ آئی ہو کہ رسول اپنی ہر کہتے ہی اسے میں جو پیغام لیا کہ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نَوْحِي وَإِنَّا لَنَاصِرُونَ

اور اسے پیڑا، ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس پر سے کہتے کی ہی ہم نے نہایت ہی ہوشیار بنائے ہیں کسی کا کلمہ
دہی فون میں کجیہ ہے۔ پس چاہیے کہ ہماری ہی حکمیت رحمت و فرماں پابندی، نقاب کرے۔

نبی کریم پرستراں کریم پیروں کی ناز کیا گیا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ خُودُ نَقَطُ عَيْنٍ ۚ أَلَمْ نَسْجِدْ لَكَ

اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِتُخَوِّشَ بِهِ أُمَّةً مِّنْ الْأُمَّةِ ۚ وَإِنَّا لَنَاصِرُونَ

ہم نے اسے سنائی ہے کہ تم کو یہ وحی و انصاف زبوں کی کتاب ہے کہ تم سمجھو و تمہیں سب پیڑا، میں قرآن کریم

سے بہتجے بہتر طریقہ پر پہنچی سرگزشتیں سنائے ہیں اور یقیناً قرآن کے ناز ہونے سے۔ پس، دن

ہی و دوسریں سے حق و درن سرگزشتوں سے اسے خبر تھے۔

در سب سے تم پر آئی و کتاب کیا گیا ہے۔

وَأَشْرَأَ مَا أَفْزَىٰ إِيَّائِهِ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَا يُبَدِّلُ لَكِ لَكِنَّهُ تَبَتُّ وَكَانَ يُجَوِّدُ

مِنْ دُونِهِ مُبْتَدَأُ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

در سب سے تم پر دواؤں کی کتاب ہو کہ پر دہی کی گئی ہے۔ اس کی تبار کرتا رہے کہ کثرت فون کوئی ہیں نہیں سکتا۔

کچھ سنا کہ سو کوئی پناہ سب سے وہ ہیں

مہ ناز رحمت کے لیے یہ سب شریعت میں سے ہی ہیں نہ کہ کچھ مینا پناہ کیم دوزخ قرآن کریم ہی سے مذہب۔ اس سے ہر نہیں۔

یہاں صرف اشارہ کافی ہوگا کہ کوئی خیال ان الفاظ کے زیرِ مہک نہیں "نہیں" اور لفظ "اس" کے سرچشمہ سے بیک وقت برکت میں "ارخبات" سے اس کے ساتھ ہی ملنے سے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ دجی کا سرچشمہ یکسر خارجی (Objective) ہوتا ہے۔ مناسب دجی کے اپنے خیارات، جذبات، رجحانات و میدانات کا اس میں قبضہ کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یعنی دجی کا علم ذاتی (Subjective) نہیں ہوتا چنانچہ سورہ والضحہ میں سب

وَمَا يَنْصِفُ عَيْنَ الْهَوَىٰ ذُرِّيَّةً ۚ

اور دیکھو بار (تیسرا) جہیزات کے تار کچھ نہیں کہتا۔

چھوٹا کہ سب کچھ کیا چاہتا ہے۔ دجی رسالت کے مترادف ہوتا ہے کہ وہ دجی سے نہ لے لے دیتا ہے۔

وَمَا يَنْصِفُ عَيْنَ الْهَوَىٰ ذُرِّيَّةً ۚ

وَمَا يَنْصِفُ عَيْنَ الْهَوَىٰ ذُرِّيَّةً ۚ

وَمَا يَنْصِفُ عَيْنَ الْهَوَىٰ ذُرِّيَّةً ۚ

وَمَا يَنْصِفُ عَيْنَ الْهَوَىٰ ذُرِّيَّةً ۚ

یہ تیسرا جہیز ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے نہ لے لے دیتا ہے۔ دجی رسالت کے مترادف ہوتا ہے کہ وہ دجی سے نہ لے لے دیتا ہے۔

وَمَا يَنْصِفُ عَيْنَ الْهَوَىٰ ذُرِّيَّةً ۚ

وَمَا يَنْصِفُ عَيْنَ الْهَوَىٰ ذُرِّيَّةً ۚ

وَمَا يَنْصِفُ عَيْنَ الْهَوَىٰ ذُرِّيَّةً ۚ

سب سے پہلی بات یہ کہ خود دجی کی تبارک بھی کرے۔

وَمَا يَنْصِفُ عَيْنَ الْهَوَىٰ ذُرِّيَّةً ۚ

وَمَا يَنْصِفُ عَيْنَ الْهَوَىٰ ذُرِّيَّةً ۚ

سب سے پہلی بات یہ کہ خود دجی کی تبارک بھی کرے۔ دجی رسالت کے مترادف ہوتا ہے کہ وہ دجی سے نہ لے لے دیتا ہے۔

وَمَا يَنْصِفُ عَيْنَ الْهَوَىٰ ذُرِّيَّةً ۚ

یہ دجی کا دجی نہیں ہے بلکہ دجی کی تبارک بھی کرے۔

یہ دجی کا دجی نہیں ہے بلکہ دجی کی تبارک بھی کرے۔ دجی رسالت کے مترادف ہوتا ہے کہ وہ دجی سے نہ لے لے دیتا ہے۔

وَمَا يَنْصِفُ عَيْنَ الْهَوَىٰ ذُرِّيَّةً ۚ

اسی سے تمنا کا حکم ہے۔

فَسَمِعْتُ بِالنَّبِيِّ أَوْحِيَ إِلَيْكَ أَنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۳۱)

اور اے پیغمبر! میں نے تجھے وحی کی گئی ہے۔ بدستور ہے۔

سیدھے راستے پر ہوا اسی پر گامزن رہو

یعنی رسول کو حکم دیا تھا کہ اس وحی کو دوسروں تک پہنچائے اور پھر اس کے مطابق ایک معاشرہ قائم کرے جس میں تمام افراد معاشرہ وحی کی اتباع کریں۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہ تھی۔ سیدھے وحی و رسالت اور اس کی اتباع کا مسک شروع سے چلا رہا تھا۔

یہ کوئی نئی بات نہ تھی اَقُلُّ مَا كُنْتُ بِدَعَا مَن سَرَّ سِلِّ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي

وَلَا بِيكُمْ إِنِ اسْتَبَعُ مَا يُؤْتَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۳۲)

میں پیغمبر! تم کہہ دو کہ میں کوئی رسول نہیں ہوں۔ سب سے باعث انبیاء کا ایک فرد ہوں۔ نہ میں کوئی ایسی وحی

بات نہیں کہ جو دلوں میں نہ ہو، مجھے تعاقب مسموم نہیں کہ رکھیں، میرے ساتھ کیا کیا جاسکے گا۔ درمیان سے ساتھ کیا

کیا کیا ہے؟ میں تو صرف ان بدیہت مندوں کا اتباع کرتا ہوں جن کی میری طرف وحی کی گئی ہے۔ میں تو صرف

ذہن نشین کوس کے لیے مومن کے تعلق سے کلمہ پر واضح طریقہ تہ کوہ کرنے والوں میں سے ہوں۔

تجربہ و قیامت انسان ہمیشہ راہ راست پر رہتا ہے۔ اور اس کے سوا راہ نجات کی کوئی دوسری شکل ہے ہی نہیں۔ نوادے

قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۳۳)

سَمِيعٌ قَرِيبٌ (۳۴)

اے پیغمبر! ان سے کہہ دو کہ اگر تم میں سے کوئی شخص میرے پیغمبر کے پیچھے چلے جائے تو وہ بھی

ہوگا جس کے لیے میں اللہ کی رحمت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اللہ سے پیار ہو جائے اور اللہ اس کی گناہوں کو بخشتے ہوئے

کرتا ہے۔ وہ بے شک ہر ایک بات سننے والا اور ہر ایک کے قریب ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ (۳۵)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ (۳۶)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ (۳۷)

مِنْ دَلِيلٍ وَلَا نُضِيرُهُ (۳۸)

اور حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی سچائی کی کتنی ہی باتیں پیش کرو، لیکن، یہود اور نصاریٰ تم سے خوش ہونے دے نہیں۔

وہ تو صرف کسی صورت میں خوش ہو سکتے ہیں کہ تم ان کی بنی ہوئی سنتوں کے پیرو ہو جاؤ، کیونکہ جس بات کو جنوں

میں سمجھ رہا ہے وہ گمراہ پرستی کے غضب کے سوا کچھ نہیں ہے! پس تم اس سے رسالتِ صاف، گمراہی کے خدا کی ہدایت
کی راہ تو دہی ہے جو ہدایت کی حقیقی راہ ہے، نہ کہ تہاری خود ساختہ تمیزیں، بر گمراہ بندیں، درمیری رہی ہے، اور
یاد رکھو، اگر تم نے ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی، باوجودیکہ تم سے اس علم و یقین کی رشتہ منقطع ہو چکی ہے، تو یہ ہدایت
نہی سے صریح نحران ہوگی، اور پھر! اللہ کی دوستی و مددگاری سے تم بیکسر فردم ہو جاؤ گے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا السَّوْءَ الَّذِیْ فِیْہِ اَنْۢیَۃٌ کَثِیْرَةٌ

لٰكِنَّ اللّٰهَ یُشْہِدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَیْكَ اَنْزَلَهُ بِحُكْمِہٖ (۳۱۳)

میں پیغمبر! اگر وہ گمراہی سچائی سے نکال کر دیتے ہیں تو انکار کریں! لیکن اللہ سے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے وہ اسے نازل
کر کے رہتا ہے سچائی کو ہی دیتا ہے، اور اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔

وہ سب اس کے پاس نہیں چھٹا سکتا۔

لَا یُتَّبِعُ الْاَبْطٰلُ مِنْۢ بَیْنِ یَدَیْہِ وَاَیُّۤا مِّنْ خَلْقِہٖ ؕ اَنْزَلْنٰ مِّنْ سَمٰوٰتِہِۭمُ حُمُرًا

(اور دیکھو!) باطل تو اس کے آگے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ قرآن، خدا کے حکیم و محدود حرکت نازل کیا ہوا

چونکہ وحیِ عظیمہ وندی پر مشتمل ہوتی ہے اس لئے اس میں وہ موزنیہ منکشات کے تحت ہیں جو

غیب کی وحی

ایسے علم ان فی میں نہیں آ سکتے، قصہ حضرت مریم کے قصہ میں فرمایا

ذٰلِکَ مِنْۢ نُّبَاِ الْغَیْبِ نُوْحِیْۤا اِلَیْکَ ؕ وَاَمَّا کُنْتَ نَدٰیۡہِہٖۭ ذٰی یُتْلٰوْنَ اَقْرَبَہٗہٗ

اٰیٰتِہٖۭ یَا مَرْیَمُ ؕ وَاَمَّا کُنْتَ نَدٰیۡہِہٖۭ اِذْ یَخْتَصِمُوْنَ (۳۱۴)

اسے پیغمبر! یہ غیب کی خبریں اس سے ہے جس کی ہم تو پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ یہ بات تو بہت کہ تم اس وقت ان لوگوں

کے پاس موجود نہ تھے جب مریم کی ماں مریم کو سیدہ میکیل میں لائی تھی، اس کی کے بعد وہ اپنے فیہر پینٹا رہا تھے کہ

قرآن میں کون مریم کا کہیں ہو، اور یقیناً اس وقت بھی موجود نہ تھے جب وہ مریم کی لغات کے

سے، اس میں مجبور رہے تھے۔

حضرت نوح کے تذکرہ کے بعد فرمایا۔

بَلٰتٌ مِّنْ نُّبَاِ الْغَیْبِ نُوْحِیْۤا اِلَیْکَ ؕ وَاَمَّا کُنْتَ تَعْمٰیۡۤا اَنْتَ وَاَقْرَبُکَ مِنْ

قَبْلِ هٰذَا . . . (۳۱۵)

اسے پیغمبر! یہ غیب کی خبریں اس سے ہے جسے وحی کے ذریعے ہم تجھے بتا رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو یہ باتیں تو

جانتا تھا، نہ قری قری قوم۔

قصہ حضرت یونس کے سبب میں فرمایا۔

ایک چغتائی نے پورا درہ کریم لکھا کہ راصل مجرم کی حمیت میں جہنم باندی کر کے، تمہیں غصہ رستہ پر ڈال دے گی، در
تہب تک، مگر جو مجرم تصور کرو۔ دریا گو غصہ رستہ پر نہیں ڈال رہا ہے بلکہ خود پانی ہی حب نوں کو رکھتی کی
حمیت کرنے کی جگہ تجھ کوئی حمیت کر رہا ہے۔ درہ پانی چاہے کیوں سے، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے
کیونکہ غصہ نہ پرکتا ہے۔ درحکمت، نال کر دی ہے۔ از جو باتیں معلوم نہ کھیتیں وہ تمہیں سکھ دے گی ہیں اور
تم پر اس کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے۔

ایہی زبانہ جب کہ رسول اپنے ماحول کی پیداوار نہیں ہوتا۔ ورنہ اس کا عام اپنے گرد و پیش سے گئے ہوتے۔
! یہ فرق ہے کہ جس کی بنا پر وہ شہداء ہنر دل سے یک جہاں نہ عام رکھتا ہے۔ حضرت نوٹ نے اپنی
نوٹ سے منسلک کیا۔

يُغْنِيكُمْ رَبِّي فَأَنْصِتْكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

یہ اپنے پروردگار کو اپنی مہربانی پہنچاتا ہوں اور بندہ شیون کرتا ہوں اور سداق فرماتا ہوں۔

بات کیا عام رکت ہوں جو نہیں معلوم نہیں۔

۱۔ ہر قوم کو ایک خدایت، مناسب دینی کا مصلحہ و جو بذریعہ دینی مناسب ہے، اس کے پیشہ افراد و فن و مدن دینی کے سبب و حجت
۲۔ کہ نہ کہ مصلحت و مصلحت ابرہہ و غیر مصلحت و پیشہ و پست و غیر مصلحت۔

يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ تَذَكَّرُوا أَنِّي أَخْلَقْتُكُمْ مِنْ طِينٍ فَاسْمِعُونِي

۴
کے زیرِ باپ۔ میں سچ بتا رہا ہوں۔ مہر کی ایک روشنی مجھے مل گئی ہے، جو تفت نہیں دی۔ پس میرے پیچھے چل، میں

نیچے سے پتی، ہادی دس کی۔

رسول اللہ کو نہ کسی طرف سے ہونے والی تھی نہ کسی طرف سے اندر سے نہ کوئی ممانعت نہ باہر سے کہیں بھی نہ تھی۔
 وہ تھے ہر جہہ سے ہر پہلو سے کہ جو بھی کسی دو قسم میں ایک وحی مستور یعنی جس وقت کی ضرورت کی جاتی تھی اور
 دوسری وحی غیبی بتا دیتی جس وقت کی ضرورت تھی کہ جاتی۔ تو قرآن سے اس نتیجہ نکال دینی سند تھی کہ قرآن
 سے صرف ایک ہی قسم کی وحی کی سند تھی ہے ہر وہ وحی قرآن کے اندر ہے۔ اُوْهُوْ حٰی اٰیٰ حٰلٌ شَرٰ اَنْ رَّحْمٰنُ
 لَکُمْ خَرِیْبٌ وَّ یٰمَنْ دَبَّحَ رَیْبٌ۔ اُن سے کہہ دے کہ میری طرف سے قرآن وحی کیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے
 تمہیں نعمت و خوش زندگی کے نتائج سے آگاہ کر دوں۔ اور انہیں بھی جن تک یہ مستور نہ پہنچا۔ اِن اور کئی تفصیل میں یہ
 دیگر نفاذ میں شریعت و ہدایت آپ کی ہے اس سے اس کے احادیث کی یہاں ضرورت نہیں۔

غیر نبی اور وحی جیسا کہ دیکھا جا چکا ہے، وحی صرف انبیاء کے لئے مخصوص ہوتی ہے، اور غیر انبیاء کو نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں، دو تین مقامات پر وحی کا لفظ غیر انبیاء کے لئے بھی آیا ہے مثلاً حضرت موسیٰ کی والدہ کے متعلق ہے۔ **وَإِذْ حِينًا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ** ۲۰، درہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ بچے کو دریا میں بہا دے، یا حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے متعلق ہے کہ "ہیں نے تو ریلوں پر وحی کی کہ وہ مجھ پر دریا سے رسول پر ایمان لائیں" ۲۱، اسی طرح حضرت یونس کے متعلق ہے کہ جب ان کے کھانسیوں نے انہیں کنوئیں میں ڈال دیا تو خدا نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ گہرائی میں نہ رہے، بلکہ اُن مقامات میں وحی کا لفظ ہی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس مفہوم کے لئے وحی کا لفظ شہد کی مکھی، یا آسمان یا زمین کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یعنی یہ باتیں بغیر راستہ نبی علم کے، خدا نے ان کے دل میں ڈال دیں۔ لیکن ان امور کا دین سے کوئی تعلق نہیں نہ ہی انہیں جن کے دل میں یہ باتیں ڈالی گئیں، اس کا حکم دیا گیا تھا کہ ان باتوں کو، خدا کی طرف سے دو ٹوٹ کر تک پہنچائیں۔ لہذا کسی غیر نبی کے دل میں اگر کوئی بات از خود پیدا ہو جاتی ہے، وہ عموماً غلط طور پر بہانہ یا کشت کب جاتا ہے۔ اولاً دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی شخص اس سے منہ پر مکتف ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں بہانہ یا کشت کا کوئی ذکر نہیں نہ ہی اس میں کہیں یہ لکھا ہے کہ نازل قرآن کے بعد، اللہ تعالیٰ بعض بزرگواروں کو بزرعہ بہانہ کچھ بتا دیا کرے گا۔ اس نے قرآن نازل کر دیا، اور پھر قرآن پر غور و فکر کرنے، اور نعم و بنیعت سے استہوار ہونے کی تاکید کر دی۔ اس سے ہر سے دین کی سند قرآن ہے، اور نعم و بنیعت اس کے سمجھنے کا ذریعہ۔ کشف و ابہام کے دین سے کوئی تعلق نہیں رہی کہ پہلے ان کا چاہا تھا کہ یہ ایک کتاب فیض ہے، اور ہر شخص کسب و ہنر سے اسے حاصل کر سکتا ہے۔

خلاصہ بحث

حیات جادو کی خواہش انسان کی دلی آرزو ہے۔ یہ ہمیشہ، زہرہ رہنا چاہتا ہے۔ انسانی مادیات کے مثالی بیان یعنی مشق و کام میں دیکھتے، انہیں نے انسان کے اسی مرکز وجود سے، مثالاً اور سے یہ امر درخشاں ہے۔ حیات جادو کا راز بتاؤں۔ اس نے کہا کہ بقائے ذات کا ذریعہ فزائش نفس ہے اور نفس دنیائے ان کا تحفظ عینی اس کے ذریعے سے کیا جاسکتا ہے۔ یعنی اسے باغ و دیگر یہ کہ انسان عمل و رغبت کی ایک میکانیکی تخلیق ہے اور اس کے سامنے مسئلہ صرف طبیعی توازن و ضروریات کے حل کا ہے۔ اور یہ حل غیبی، دلائل، یعنی غنم کے ذریعے سے کیا جاسکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ کے پیش کردہ نصیحت کی روش سے مادی زندگی کے عرصہ ان کی کوئی زندگی نہیں، اور ہی مادی پسند کی بقا حیات جو دید ہے۔ اس کے برعکس خالق قدرت نے کہا کہ یہ غنم ہے کہ انسان غنم کی زندگی کی

ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔۔۔ اس کے ساتھ مسکنہ نرس اس کا طبع ہنر و بات کا اثر جو علم محسوسات کے ذریعہ عمل ہو سکتی ہے۔ نفس انسانی سے مادہ سے اور بہت کار و نفس کے استحکام میں پوشیدہ ہے۔ اس میں مشابہتیں کہ اس کے دلی پیکر کا تحفظ و استحکام ہی ضروری ہے رکھ دے وہ قلعہ ہے جس کے اندر اس کی خودی کی قوت ممکن ہے، لیکن منہائے نگاہ نقطہ دلی پیکر کا تحفظ ہی نہیں بلکہ نفس انسانی کا تحفظ و استحکام ہے اور یہ تحفظ علم محسوسات (عقل یا علم ہستہ لانی) سے نہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ علم محسوسات عالم طبیعیات سے متعلق ہے اور نفس انسانی دنیائے طبیعیات کے مادہ سے اس کے لئے ایسی راہ نمائی کی ضرورت ہے جس کا سرچشمہ مادی کائنات سے مادہ رہو۔ اس کا نام وحی ہے۔

پہلے دن سے آج تک یہی ایک سوال ہے جو نوع انسانی کے لئے کشمکش پیہم کا موجب بن رہا ہے۔ اسی کا نام جیس و آدم کی آویزش ہے۔ یعنی ایک گروہ اس کا مدعی ہے کہ انسانی زندگی بس اسی مادی پیکر کی زندگی ہے۔ اس لئے انسانی مسائل کا حل، علم محسوسات (عقل) کے ذریعے مل سکتا ہے۔ مادہ کے عقل کچھ نہیں ہے۔ اس کے برعکس دوسرے گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی اسی جس آب و گل کی زندگی نہیں بلکہ یہ پیکر نفس انسانی کا قالب ہے نسل زندگی، نفس انسانی کی زندگی ہے اور اسی کی بقا اور حقیقت بقاء ہے۔ چونکہ نفس انسانی محسوسات کی دنیا سے مادہ سے اس لئے اس کے حفظ بقاء سے متعلق مسائل کا حل محسوسات کی دنیا میں نہیں مل سکتا۔ بلکہ اس کی راہ نمائی کے لئے ایسی روشنی کی ضرورت ہے۔ اس دنیا سے آ رہی ہو جس سے نفس انسانی مستفید ہے۔ اس روشنی (روحی) کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ عقل علم ہستہ لانی، اس کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن یہ عقل کے محدود متنہا ہی دائرہ کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ دونوں دنیوں کی راہ نمائی یا دو گانہ ایک بنیاد میں جن پر دو مختلف تہا ذیب کی عمارت استوار ہوتی ہے۔

۔۔۔۔۔

یہ ہمارا دوسرا مشاہدہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو فی الواقع ہستہ لانی علم کے دائرہ سے باہر ہیں۔ جنہیں عادات، غمیر کی آواز، ذوق جمالیات، اختیار و ارادہ، ان کا خلق انسان کے مادی جسم سے نہیں، اس میں مشابہتیں کہ یورپ کے ان علماء نے جہت سے جن کے نزدیک مادہ سے، وراور کوئی دنیا نہیں، بہت کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کی بھی مادی وجہیات پیش کی جائیں۔ لیکن رفتہ رفتہ خود وہیں کے سکھار و تحقیق نے ان کو رد کر دیا اور بے تحقیقات جدیدہ کا رخ ہی طرف ہے کہ یہ تمام معادلات، نفس انسانی سے متعلق ہیں جو اس مادی پیکر کی تخلیق نہیں بنوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ نفس کی کئی حقیقت سے متعلق بھی تحقیقات کی جائیں۔ لیکن چونکہ نفس، محسوسات کی دنیا کی چیز نہیں، ان کے ذرائع تحقیق محسوسات و ہستہ لانی کی دنیا سے متعلق ہیں۔ اس لئے ان ذرائع سے نفس کی حقیقت کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ نفس کے ایزوم و ماہریات یا اس کے دوائر اثر و نفوذت بحث کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ان اشارات کی تفصیل، سلسلہ عارفان القرآن کی ایک آمندہ

کڑی میں جا کر ملے گی جس کا نام ہے "اف" نے کیا سوچا ؟

ہوری کائنات محسوسات کی دنیہ ہے جس میں ہر آن تغیرات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کائنات کے پیچھے ایک حقیقت (Reality) ہے جو تغیرات سے ماوراء ہے۔ رزک کائنات معلوم نہیں کیا جاسکتا جب تک اور کس حقیقت نہ ہو۔ جب حیات، شعور، متمسک ہوتی ہے تو نفس متشخص ہو جاتا ہے۔ ہذا نفس کی کندہ حقیقت سے آگہی کے لئے راز حیات یا ادراک حقیقت ضروری ہے۔ عجم محسوسات رسائیں یا طبیعیات کے ذریعے حقیقت کے صرف ان پہلوؤں کی جھلک سی سنی جاسکتی ہے جن میں وہ محسوس طور پر پیش نمودار رہتی ہے لیکن یہ حقیقت کلی کا درجہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان مختلف پہلوؤں کو یکجا کر لیا جائے تو ان کی اصل مع حقیقت کلی ہو جائے۔ اسی کو دوسرے لفظ میں یوں سمجھئے کہ سائنس، حقیقت کو جزاً جزاً ادراک کر سکتی ہے مگر نہیں۔ درحقیقت تک حقیقت کو ماننے سے نہ جوتے، اس کے مختلف گوشوں کا باہمی ربط و تعلق سمجھ میں نہیں آسکتا۔ ہذا شخص جس کی رو سے، نفسانی ہیئت اجتماعیہ کے لئے جو نظم کو مبنیٰ کیا جائے گا وہ نفسانی زندگی کے کسی ایک گوشے کے لئے مبنیٰ ترین کا بغیر ہو تو ہو۔ کلی ارتقاء کے لئے ہیئت کے لئے کبھی مبنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے وہی نظم مبنیٰ ہو سکے گا تو نفس کو تو ماننا کہ اسے رکھ کر متعین کیا گیا ہو۔ اسی کا نام قرآن کی عددن میں مبین ہے اور جس کا یہ معنی ہے جو پاکستائیں کے پس کی ہیئت نہیں۔ اس کے لئے ہمارے عقائد کسی حشر و پھسار کی ضرورت ہے۔ ہمارے عقائد دنیا ہیئت کی ہیئت ہے۔ ہذا جب دنیا ہیئت کہ یہ دنیا ہیئت و حجابات میں حقیقت ہے کہ ادراک کلی ممکن ہے اور اگر سب کو اس مقام پر؟

[illegible]

خط و حال پر تشک کیا جائے۔

اگر باس زرسیدی تمام بولہبی است

————— ﴿۵۰﴾ —————

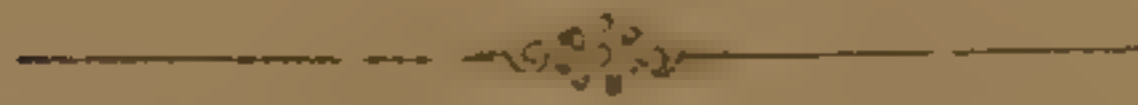
۱۔ کتاب کے اخیر پہ نمہ بازگشت کے عنوان کے تحت، وحی کے متعلق ان ہی حقائق و تفصیل کو ایک دوسرے انداز میں منٹا کر لکھ دیا گیا ہے۔ بہتہ جو کہ ساتھ کے ساتھ ایک نگاہ اس پر بھی ڈال لی جائے تاکہ اس کے تمام گوشے مختلف زاویوں سے سامنے آجائیں۔

————— ﴿۵۱﴾ —————

اَللّٰهُمَّ بِرَبِّكَ يَغْوَن رِسَالَتِ اَللّٰهِ وَخَيْرُكَ

رسالۃ

افلاک کی بات بتادی زمین کے حرم کو

سفاطم راستے او بر تمام جسم کرد
 درون قطره ام پوشیده یکم کرد
 خرد اندر سرم بت خانه رنجیت
 ضلایل عشق دیرم راح سرم کرد

ایست

بہر آدھک وقت فوراً نہ لے لیا گیا تاکہ

میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اگرچہ میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا

نہیں ہے اس کے بارے میں سوچا تھا

میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اگرچہ میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا

میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اگرچہ میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا

طرح کا اٹھ کر ہو گا نہ کسی طرح کی ٹھیک

میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اگرچہ میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا

میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اگرچہ میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا

خوف علیہم ولا ھم یخزنون ۵۱۵

میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اگرچہ میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا

میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اگرچہ میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا

نہ کسی طرح کا اندیشہ ہو گا نہ کسی طرح کی ٹھیک

میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اگرچہ میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا

میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اگرچہ میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا

میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اگرچہ میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا

تو ہے نہ فرمایا

میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اگرچہ میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا

دیکھائیں۔ مگر ہر ایک کے لئے حکم ہے۔ اور اللہ جیسے جس پر ایمان رکھتے ہوں وہ بھروسہ ہے۔

خود نبی اکرم کے متعلق بھی یہی اعتراض تھا۔

ذَاتِ الْاَمْوَالِ هَذِهِ السُّؤَالُ يَا كُلُّ النَّحْمَانِ وَ يَمِشِي فِي الْاَسْوَاقِ وَ كَوْنِ الْاَنْزِلِ
عَلَيْهِ مَمْنَنٌ فَيَكُونُ مَقْعَةً مِّنْ ذِيْنَ اٰتٍ (رہیں)

درود کیوں لوگوں سے کہا۔ اس رسول کو من کیلئے ہو، یہ تو ہر ایک کی طرف سے تھا کہ اس کا کتاب درود ہے
جس پر پستہ چتر ہے۔ اس پر کوئی فرشتہ نہیں نہ تا روایا جو اس کے ساتھ دُرسندہ رہتے۔

اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ اَمْرِ سَبِيْنٍ اَوْ اَنَا اَتَمْرِ نَبِيٍّ كُنُوْنَ اَمْعَدُوْا يَوْمَ تُنْزَلُوْنَ
فِي الْاَسْوَاقِ (رہیں)

درود سے پیغمبر سے۔ ہم نے اس سے پہلے تو اس میں بھیجے تھے جو کون بھی کہتے تھے وہ اس میں
جس جتے پھرتے تھے۔

دوسری جگہ ہے۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رِجَالًا مِّنْ اَتَمِّنَ ثَبَاتٍ وَ جَعَلْنَا لِكُلِّ رِجُلٍ مِّنْهُمْ دَلٰلًا يَّهْتَدُوْنَ (رہیں)

درود کے بعد کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے ہوں میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تیری طرف سے تھے
ہم نے انہیں جڑیاں بھی دی تھیں اور اولاد بھی۔

لوگوں کو جب تھا کہ ان میں سے ایک آدمی پر اس مرتبہ میں نازل ہو سکتی ہے۔

اَلَمْ يَكُنْ اِيَّاكُمْ يَوْمَ الْاِتْمَانِ اَنْ اَتِيَكُمْ بِبَيِّنٰتٍ اَنْ اَنْزِلْ اِلَيْكُمْ وَ اَكْثَرُ رِجُلٍ مِّنْكُمْ

اٰمَنُوْا اَوْ اَلَمْ تَرْكَبُوْا مَعِيَ مَوْجًا (رہیں)

کیا وہ اس پر ایمان نہ لائے کہ میں نے انہیں بھیجے تھے اس بات کی کہ ان کو اور جو دہا

کے ساتھ گئے۔ نیز درود میں کو خوش خبری دیدے کہ پروردگار کے حضور کے ساتھ ہیں۔

جسٹ زیادہ نہیں تھا۔ اتنی ہی زیادہ تھی کہ تو کیر سے نبی کریم اپنی بشریت کا احسان فرماتے تھے

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰىَّ اَنْ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ اِلٰهٌ وَّ اَحَدٌ (رہیں)

یہ پیغمبر سے۔ میں نہ تو کہ میں تو اس کے سو کچھ نہیں ہوں کہ میں ہی یہاں ایک آدمی ہوں۔ یہ

اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تمہارا الہ وہی ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں۔

تو اہم اصول مرد تھے | چہرے اس کی بھی تصریح فرمادی کہ تمام رسول مرد تھے۔

ثُمَّ رَأَىٰ أَنَّهُ يُؤْتِي النَّاسَ الْحُكْمَ مِن دُونِ اللَّهِ بَلْ يَحْكُمُ بِأَهْوَاءِ النَّاسِ

وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْمِعَ بِلِسَانِ الْعَالَمِينَ (۲۴)

سچے پیغمبر، تو بہت سے لوگوں پروردگار کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں خدا کے سوا ان بہتوں کے
تقدیر کی بات نہ کر دوں۔ جیسے میرے پروردگار کی مرضیت میں سے کچھ بھی نہیں تھا
ان سے بھی میں منع کیا کہ وہ اپنے آپ کو بہتوں کی پروردگار کے لئے مقرر نہ کر دوں۔

رسول اور اتباع وحی پھر سب سے پہلے خود اس وحی کی اتباع کرتا ہے۔

وَأَمَّا أَتَىٰ مَن يَسُوغُ فِي سُوءِ مَا يُكْسِبُ وَأَتَىٰ مَن يَكْتُمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ

مَنْ يَكْتُمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ

جو کچھ چھپاتی ہے وہ سب کو سنا دیتی ہے، اس کی چھپ کر رکھ رکھاؤ میں نہیں، یہ بات کہ وہ چھپاتی ہے وہ سب کو
خافین کے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ فیصلہ کرنا والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے!

اور اس کے بعد دوسرے لوگوں پر وحی پہنچتی ہے، اسے اپنی مرضیت کرتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ فَصْلَةٍ ۚ ذَرْهُمْ هَٰؤُلَاءِ

اور سے پیغمبر ان لوگوں کو جو تمہاری اصلاح میں ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو ان ہی کے ساتھ ہوئی
ہو، ہم نے جس کسی کو بھی منصب رسالت دے کر ان میں سے کیا، تو اسی سے کیا، کہ ہمارے قانون کے مطابق

اس کی اطاعت کی جائے۔

رسول کی اطاعت اس مذکور کی اطاعت کے سلسلے میں نہ تو کہیں کہ اس کے فیصلوں کے آگے
اس سے پہلے کہ تمہارے لئے ہے کہ تم کو شے ہوئے ہوں۔

ثُمَّ ذَكَرَ آلَ فِرْعَوْنَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَفُتِنُوا بِآيَاتِنَا فَفُتِنُوا بِآيَاتِنَا فَفُتِنُوا بِآيَاتِنَا

پس روٹیوں پروردگار اس بات پر متوجہ کیا کہ یہ لوگ کبھی بوسن نہیں ہو سکتے، جب تک یہ نہ ہو کہ یہ اپنے
کوہ جگڑوں غصوں میں مقیم نہ رہیں۔ اور پھر فرعون تنہا ہی نہیں رہا، ان کے دلوں کی بات بھی ہوئی
کہ جو کچھ تم فیصلہ کر رہے اس کے خلاف کسی طرح کی سازش نہ کریں، اور جو کسی بات کو چوری طرح نہ سنیں
ہوتا ہے اسی طرح ٹھیک ٹھیک مان لیں۔

اسی اطاعت میں خدا کی اطاعت پوشیدہ ہوتی ہے۔

مَنْ يُشِيعِ اسْرَسُوْلٍ فَكُلْ كَطَرِ اَمَّةٍ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ غَمِيضًا ۚ رَتِ

جس کسی نے سدا کے رسول کی ماحبت کی تو اس نے فی حقیقت سدا کی خدمت کی۔ درج کسی نے سدا کے رسول کی
تو اسے پیغمبرِ آسمانی سے متبیین نہ پرکھو۔ چونکہ اس کتاب کی کتابت کے اٹھ کے لئے تہ تیو یہ سدا کے پیغمبر سے

اپنی اطاعت کراؤ

[illegible]

رسول خدا ﷺ کی پوری:

رسول کی اس وحی پر پورے ایمان رکھنا۔ ایک مرتد زندگی کے ایک انسان پر نہ صرف خدا کی لعنت ہے بلکہ اللہ کی لعنت اور قرآن کی ردت، دین کا بابت ہے۔ دنیاوی نفس پر سوار نہیں ہوتا، اس کی نصرت کی بجائے ہمہ گیر ہے، تو خود سازی کا اختیار کسی ایک انسان یا انسانوں کی ہر وقت ہوتا ہے، رہائی کی نجات کے ذریعہ کردہ قوانین کی رعایت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جس وقت حکومت کے جہاد و عزت نہیں کر رہے ہیں اس میں انہی قوانین کے ذریعہ کرنے کا اختیار کسی انسان کو نہیں ہوتا۔ اس میں اصولی مذہبہ قوانین خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ رسول اپنی جاہلیت کے شعوروں کے ساتھ ان اصولی قوانین کی روشنی میں اپنے زمانے کے حالات کے مطابق جزئی و کلی مرتب کرتا ہے اور ان قوانین کو بحسب ضرورت میں حکومت نافذ کرتا ہے۔ اس وقت میں حکومت خداوندی کا جہاد ہے۔ دینی و دنیوی میں امت مسلمہ کی ہمسایہ خدا کی وحی ہوتی ہے۔ رسول اس وقت میں حکومت کا مرکز و اولین ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی رعایت، جو درحقیقت قانون خداوندی کی رعایت ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔

قَدْ كَرِهْتُ رُشْدًا لِبَيْتِكَ وَأَنْزَلْتُ مَعَهُ الْكِتَابَ وَابْتِغَايَ بَيْتِكَ
بِاسْتِغْنَاءٍ وَأَنْزَلْتُ الْخُرُوبَ بِإِغْنَاءٍ بَيْنَ شَرِيدٍ وَمَنْزَعٍ بَيْنَ رَيْبٍ وَمَنْزَعٍ
مَنْ يَنْصَرُّهُ وَرُشْدًا لِبَيْتِكَ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ (١٠٥)

رنگینوں، جیسے پتہ پیغمبروں کو گھٹا گھٹا دھماکے سے کر لیں۔ درجہ ہنس، رنگ بے کتاب رہنا بہت تو نہیں،
 روزانہ یہ سب کچھ یاد رکھنا کہ لوگ بے صفات یقیناً نہیں ہیں۔ درجہ ہنس، رنگینوں کی سرکوبی کے ساتھ، وہ ہے
 جو بے رنگ ہے۔ جس میں ہر رنگ بے رنگ ہے، ہر رنگ بے رنگ ہے، ہر رنگ بے رنگ ہے۔

کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی طرف سے ہٹ کر نہ آئے۔ یہی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے ہٹ کر نہ آئے۔ یہی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے ہٹ کر نہ آئے۔ یہی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے ہٹ کر نہ آئے۔ یہی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے ہٹ کر نہ آئے۔ یہی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے ہٹ کر نہ آئے۔ یہی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف سے ہے۔

اس مقصد کے لئے اس نے ایک معاشرہ (social order) کی تشکیل کرتا ہے جس میں افراد معاشرہ کی مناسب تعلیم و تربیت سے ان کی مندرجہ ذیل خصوصیات پیدا ہوتی ہیں اور جب ان میں زندگیوں میں توازن و اعتدال پیدا ہو جائے تو اس سے وہ کشمکش بھی ختم ہو جاتی ہے جو انسان کے اپنے اندر مختلف درجہ کی خصوصیات میں عدم توازن کی بنا پر پیدا ہوتی ہے اور وہ کشمکش بھی جو مختلف انسانوں میں باہمی مفاد کے تقاضے سے پیدا ہوتی ہے۔

اس مقصد پر صرف اشارت پرکتا گیا ہے۔

مَنْ زَادَكُمْ فِي مَالِكُمْ زَادَكُمْ فِي عَمَلِكُمْ وَمَنْ أَسْفَلَكُمْ فِي مَالِكُمْ
 زَادَكُمْ فِي عَمَلِكُمْ وَمَنْ أَسْفَلَكُمْ فِي عَمَلِكُمْ زَادَكُمْ فِي مَالِكُمْ
 وَالْحِكْمَةُ وَبُعْدُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

جس کو مال میں اضافہ ہوگا اس کو عمل میں اضافہ ہوگا اور جس کو عمل میں اضافہ ہوگا اس کو مال میں اضافہ ہوگا اور جس کو مال میں اضافہ ہوگا اس کو عمل میں اضافہ ہوگا۔

جس کو مال میں اضافہ ہوگا اس کو عمل میں اضافہ ہوگا اور جس کو عمل میں اضافہ ہوگا اس کو مال میں اضافہ ہوگا اور جس کو مال میں اضافہ ہوگا اس کو عمل میں اضافہ ہوگا۔

جس کو مال میں اضافہ ہوگا اس کو عمل میں اضافہ ہوگا اور جس کو عمل میں اضافہ ہوگا اس کو مال میں اضافہ ہوگا اور جس کو مال میں اضافہ ہوگا اس کو عمل میں اضافہ ہوگا۔

وَمَا تَكُونُ إِلَّا فِي أَرْضٍ مُّسْتَعَرِفَةٍ
 وَمَا تَكُونُ إِلَّا فِي أَرْضٍ مُّسْتَعَرِفَةٍ

اور تم صرف ایک زمین پر رہو گے اور تم صرف ایک زمین پر رہو گے۔

رسول کی تہذیب و تمدن پرست مرد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خدا جتنے نعمت دیں ان میں سے کسی کو بھی نہ لے کر زندگی بسر کرے۔

تہذیب و تمدن پرست اور خشنود نتائج کا شروہ حیات بخش مسنیں بلکہ ایسے نتائج کو خدا سے لے آئے اور اس مسک زندگی سے روگردانی کرنے والوں کو ان کی منظر دہشت کے ہر گز نیکو عز و انتہا سے گئے کہ وہ صحیح رستہ اختیار کر لیں۔

نکات کتاب اور حکمت سے کیا مفہوم ہے؟ یہ اپنی جگہ آگے گامیوں معرفت اس قدر سمجھ لینا کافی ہوگا کہ کتابت مراد تو زمین خدا دی ہے اور حکمت مفہوم وہ مصالح جن پر اس قانون کی بنا رکھی گئی اور وہ نتائج جو اس قانون کا مذہبی شریعت کتاب و حکمت دونوں منزل میں اللہ ہیں۔

چونکہ حضرات انبیاء و کرام کی ہر بات و کلام کی روشنی میں ان نتائج و عو ثب کو منتعجب و پراسٹہ سانسے دیکھتی ہیں۔ اس
سے راہِ راست سے منہ موڑنے والوں کی بربادی اور تباہی کا تصور ان کے قلوب و حسوں کو اندھونہ ک اور درد آگاہیں کر دیتا
ہے اور وہ ایک جلیبب مشفق کی طرح اس منکر پر غلطیاں دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مرعین کی جان بچ جائے۔
پس اگر میر کی ساقی بھی کیونکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا

لَمَّا كُنَّا بِمَنْعٍ مِنْكَ شَكَاتُ رَحِمُ إِنَّ لَمَرْيُومَ وَابْنَهُ عَزْرِيثَ إِسْفَاحَ (٢٠)

اس کے بغیر، تیرے دست تو ایسی ہو گئے کہ جیسے کسی دھندلے چشمے کی بہت سی لہریں تو غیبِ باریک بہت کے پیچھے چھپتا ہے۔ فوس کے چنی چن کر ہر گھٹ میں ڈالتے۔

دیکھو

سید بابا زکریا

شماره سی و پنجم: نام و سوابق پیش که در ده گسٹ ہاؤس کیس میں تشریح کی گئی ہے وہ گسٹ ہاؤس میں ذرا دیکھو۔

لیکن چونکہ ہدایت س کو ملتی تہا چوائے در کے ارادے سے نہ تہا میں کرنا چاہتا تھا جس سے حضورؐ کے کیا کیا نیکوں کے دلوں کو جہل و پیٹھ سے ڈرتے نہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا هُوَ الَّذِي أَنْتَ يَدْرِي بِكَ كَيْتُهُ.....

سے بغیر یہ پرکچہ اس بات کی ذمہ داری نہیں کہ لوگ بدیت قبول ہی کر لیں۔ نتیجہ کام صرف یہی کہ دنیا بہت

ہر ایت تو: اے تون کے صدق سے متی ہے جو بہت بینچ ہے۔

آپ کے وقت توفیق بہت کمپنا دینا ہے۔

نَحْنُ أَصْلَحُوهُمُ وَأَعْلَمُ الْغُيُوبِ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَيْكُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۖ وَإِلَيْهِ

مَا خُفِّفَتْهُ إِلَّا أَنْ يُفِيدُوا قَتْلَهُ وَوَمَنْ سَأَلَ عَنْ سُورِ الْاِنْشِاقِ فَقَدْ رَدَّ

رہے پیغمبرؐ، کہ خدا در میں کے رسولؐ کی امانت کرنا بھرا "رودہ" ہوگا اس سے "رد" رزق کریں تو انہیں

سچے دل سے کہتا ہوں کہ اگرچہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے مگر اس میں کوئی نیا

در تہمت زنی و کچھ سبب ہیں کہ سچ پھر ہڈی گیتے رہی نہ اس سبب پھر ہونہ نہ درج کے رسولی

در دست این بزرگواران "توبه ییغین پیر" - سرور و سزای تو دین کجاست

من استرک با غمت در تن کسار کوی که است به استیقام در ریگ کوی که است به کوی بیابان بهر است به دلفون مذندنی که است به ندریت

مکتوبات و رسائل مستطابہ سے چھپا کر اس کا قیام کیا گیا ہے۔

انسانوں تک، صاف صاف طور سے پہنچ دینا ہے (ابو یوسف)

ایک عظیم المرتبت تحقیق | مسدودیت کے ضمن میں قرآن کریم نے ایک ایسی حقیقت کو پیش کیا ہے جسے اگرچہ تو پر سمجھ لیا جائے تو دنیا کے مذاہب سے بہت دہل و رعب مٹا دے گا۔

نہ اس کی نفی تہ ہو جائے اور مذہب کے نام پر جس قدر خونریزیوں اور فساد انگیزیوں ہو رہی ہیں سب صریح و منہج ہیں۔
 نہیں۔ موجودہ مذاہب کی دنیا پر غور کیجئے۔ ان میں سے ایک ایک مذہب کا قریب درجہ ہی دشمنی و کینہ کی بات ہے اور
 پانچہ مذہب اپنے آپ کو اسمانی تعلیم کی حامل قرار دیتے ہیں۔ یہ مذاہب کی موجودہ صورت و ترقی کے پیش نظر
 انسان کا محالہ اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ ان مذاہب کے باقی بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ مثلاً وہ بتدے کے لوگ خیال
 کہ مذہب رعب دیر کرتے رہتے ہیں لیکن متوسلہ خیال لوگ چونکہ اس عقیدہ کو خدو و خرافات کا موجب سمجھتے ہیں اس لئے وہ ایک
 دوسری راہ اختیار کر بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب سب اپنی اپنی جگہ سچے ہیں لیکن یہ مذہب نے باہمی فتنہ اور مذہب
 سے خدو و خرافات کی صورتیں پیدا کر رکھی ہیں۔ لیکن جہاں پہلے ستیدہ عقیدہ سے یہ دوسرا عقیدہ ابھی نکل نہیں۔ حقیقت
 یہ ہے۔ پہلے عقیدہ کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ باقی رہا دوسرا عقیدہ۔ سوین ہربت کہ مذہب پچھلے دور
 میں نہیں کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ ان کی اصلی تعلیم کیا ہے اور ان کے پیروں کے کس رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔ ان کے پیروں
 کے اعمال نہ ہوں لیکن ان مذاہب کی تعلیم ان کتابوں کے اندر ہے اور یہ کتابیں ہر جگہ مل سکتی ہیں۔ انہیں پڑھ کر دیکھ
 لیجئے۔ ایک دوسرے کے قدر و قیمت میں۔ لہذا باہمی رواداری اور حسن سلوک یا جذبہ مرغوبیت کی بنا پر یہ کہہ دینا کہ تمام
 مذاہب یکساں طور پر سچے ہیں لیکن ان کے ماننے والے اپنی تعلیم کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں ایک بھی ہوں حقیقت
 سے چشم پوشی بکے دوسروں کو قریب دہی ہے۔ اگر سب مذاہب سب شکل میں وہ آج موجود ہیں، خدا کی طرف سے
 ہیں اور سب یکساں اور سچے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی خدا نے مختلف مذاہب کو دنیا میں بھیج کر اس قدر تشدد
 و انتشار کیا۔ افتراق و اختلاف اور جنگ و جدل کی راہیں کیوں کھول دیں؟ ان دنوں کے باہمی اختلافات کے لئے
 بے شمار سبب و علل دنیا میں موجود رہتے ہیں اور مذہب کا اولین فریضہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان اختلافات کو مٹ کر
 ان دنوں میں یگانگت اور وحدت پیدا کرے۔ لیکن جب تمام سچے اور یکساں مذاہب باہمی اختلاف و نزاع
 کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائیں تو اس کی علت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔

کیا سب مذاہب سچے ہیں

تہ ہے۔ پانی پر نہیں کیا۔ بلکہ پتھر سے اس مجموعہ حشرات کو انہوں کا نشہ کہ مذہب قرر و دیار کے پناہ
پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ ان کے تہذیب اور کرسٹن آقا رہا ہے۔ کبھی کہ یہ نہ رہا۔ اپنی شکل میں کبھی یہ ہو جاتا

پھر تم نے کفار کے بعد دیکھے اپنے رسول بھیجے۔ لیکن جب کبھی کسی قوم میں اس کا رسول نہ ہو تو وہ تبتدئہ پر رہتا ہے۔ پس ہم بھی ایک کے بعد ایک کر کے نہیں کر سکتے، ورنہ کئی بستیوں کو تبتدئہ بن گئیں سو ان کے لئے محمدی ذمہ مردی ہے ہوتے تو خداوندی پر ایمان نہیں رکھتے۔

ان حضرات انبیاء کرام کی دست طاعت سے ہر زمانہ اور ہر ملک میں مختلف قوموں و ممالک تک اللہ کے پیغمبر ہوتے رہے۔ (۲) ان پیغمبروں نے خداوندی کا جیسا کہ چاہا، چونکہ ایک ہی تھا اس لئے ان کی اصل دنیا و ہمیشہ ایک رہی۔ یعنی اللہ کے لئے ان کے قوانین کی رعایت۔ اس کے سوا کسی دوسری حکومت کو جائز نہ سمجھتا۔ درپوں ایک خدا کی حاکمیت تسلیم کر کے تمام مخلوق کی ملت واحد بن کر رہنا۔ تعلیم و باقی کا یہ نقطہ، اس کے شروع سے اخیر تک ایک ہی رہا۔

شَرَعَ لَكُمْ دِينَ مَا وَصَّي بِهِ نُوْحًا وَاٰدَمَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَاَوْصَيْنَا بِهِ نِبَّاهِيْمَ وَاٰدَمَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَاَوْصَيْنَا بِهِ نِبَّاهِيْمَ وَاٰدَمَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَاَوْصَيْنَا بِهِ نِبَّاهِيْمَ اَنْ اَقِيْمُوا دِيْنَِيْ وَكَذٰلِكَ تَفْرَقُوْا فَيَبْهِكُمْ كُفْرُ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ اِنَّهُمْ يَخِفُّوْنَ اِلَيْهِ مِنْ لَّدُنِّيْ وَكَذٰلِكَ

در دیکھو۔ سے دو، خداوند تبارک و تعالیٰ ہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے تو کو حکم دیا تھا۔ در جس کو ہم نے پہلے پیغمبر اسلام آقا محمد سے پاس دیا ہے وہی ہے جو پہلے سے بھیجے گئے۔ در جس کا ہم نے پہلے سے حکم دیا ہے وہی ہے جو پہلے سے حکم دیا ہے۔ (۳) ان کی قوموں سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ (۱) کسی دین کو تو نہ رکھنا، در اس میں تفرقہ اندازی نہ کرنا۔ رحیمت ہے کہ اگرچہ یہ بھی در حق بات نہیں۔ (۲) تفریق نہ کرنا۔ بات بڑی بڑی گز رہی ہے جس کی طرف تم نہیں بدست ہو رحیمت ہے کہ وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ خداوند کیوں دی گئی ہدایت کو کیوں نہیں؟ خداوند تو ان کی مرضی کے تابع نہیں ہے (۳) خداوند چاہتا ہے اپنی رسالت کے لئے منتخب کرے ہے در جو شخص خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اپنی طرف کا مستند رکھ دیتا ہے۔

یہ تو کھتی دین کی اصل واسطہ۔ لیکن اس اصل کو بردے کے زمانے کے لئے عملی نظام کی شکلیں یعنی مناجات و مناسک میں مقتضیات زمانہ کے اعتبار سے جزئیات میں رد و بدل ہوتا رہا۔

۳۔ یہ پیغمبر آتے۔ کچھ عرصہ تک اپنی اصلی صورت پر ہی رہتے اس کے بعد یہ تو قوت ربی و سموی کے با مقول مذبح ہو جاتے۔ یا خود انہی نوح کی دستبرد سے ان میں تہذیب و لحق ہو جاتا یا انہیں فراموش کر دیا جاتا۔ ہذا کچھ قدرت کے بعد ان پیغمبروں کی پھر استجواب ہو جاتی۔ ان ہی جیسے پیغمبروں کے آیات اللہ کا پھر سے عزم ہو جاتا اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت بھی تھی۔ نہایت خود بنے رفتاری مناجات سے کہہ رہی تھی اس کے مقتضیات و عریات میں اپنی مناجات بتا چکا تھا۔ اس سے ہر زمانہ و ہر صورت کے مطابق رفتہ رفتہ مناجات کی شکلیں بدل رہی تھیں۔

ہوتا رہا۔ یعنی ہر رسول کی وسالت سے کچھ تو سابقہ رسول کے فراموش کردہ یا غلط شدہ پختہ کی تجدید ہو جاتی درجہ پائے میں کچھ تغیر و تبدل بھی ہوتا۔ لیکن اس واسطے ہمیشہ ایک رہتی، لیکن یہ تغیر و تبدل ہمیشہ عزت کی طرف جاتا۔ مہجور و تنزیل کی طرف نہ جاتا۔ اس لئے ہر نئے رسول کے وقت جہاں سابقہ رسول کے منجانب اللہ ہونے پر ایمان کا حکم دیا جاتا وہیں اس نئے رسول کا اتباع و رسالت کی دعوت لازم قرار دی جاتی۔ سورہ بقرہ کی اس آیت جلیلہ میں اسی اہم حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

مَا نَسْخُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا اَوْ مِثْلُهَا ۚ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ
کُلِّ شَيْءٍ قَدْرُہٗ ہِیَ

ہمارے قانون یہ رہا ہے کہ ہم اپنے حکام میں سے جو کچھ منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش ہو جانے دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا نازل کر دیتے ہیں۔ اسے پیغمبر! کیا تمہیں معلوم نہیں ضرور معلوم ہے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ (تو اس کے لئے ایک حکم کی جگہ اس جیسا یا اس سے بھی بہتر حکم دیدین کیا مشکل ہے۔

چنانچہ قرآن کریم میں کتب سابقہ کی تحریف و الحاق کی ذکر متعدد مقامات پر موجود ہے۔ آج دنیا میں اسلام کے سوائے کوئی مذہب ایسا نہیں جو بدلتا نہ ہو اس دعویٰ کو ثابت کر سکے کہ جس کتاب کو اس کے ہاں صحیفہ آسمانی سمجھا جاتا ہے، وہ حزن و غم دہی ہے جو اس کے بانی نے انہیں دی تھی۔ یہ ایک تاریخی بحث ہے جس میں معتقدات کو کچھ دخل نہیں۔ اس لئے ہم یہ دعویٰ بھی تاریخی شواہد پر مبنی ہے اور اس کی سند میں خود اہل مذاہب کے اعترافات موجود ہیں تفصیل ان امور کی باب ظہر الفساد۔ کتاب معراج انسانیت میں ملے گی۔

۱۔ یہ سلسلہ رشد و ہدایت یونہی جاری رہا تا آنکہ دنیا اپنے عہد مظلومیت سے نکل کر سن رشد و بونہا تک پہنچ گئی۔ اب مشیت الہی کے انداز سے کے مطابق وہ وقت آ گیا کہ ان تمام زلی حق کو جو اس سے پیشتر جنات بنی کر کے کی وسالت سے وقت و وقت نور ان کی طرف بھیجے گئے تھے مروج یا تو بائیں ضلع ہو چکے تھے۔ یا ان میں تحریف و تخریب ہو چکا تھا۔ ان کی اپنی اصل شکل میں ایک جگہ جمع کیا جائے۔ پھر ان تمام حکامات کو جو دقیق و دقیق تھے ان کے اپنے مقامات سے بدل دیے جائے جو موعود پر قیامت تک کے لئے ان کی رعایت و تقنیات کو پار کر سکیں۔ ان کے حقوق کو یکجا مدون کر کے اس مجموعہ کو قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا جائے کہ نہ تو یہ آتی تبت انسانی و مادی کے ہاتھوں ضائع ہونے پائے و نہ اس میں انسانی و متبع و کچھ تصرف کر سکے۔ اس مجموعہ کا نام قرآن ہے۔ چنانچہ نہ بعد خداوندی کے اس آخری برکتیڈیشن کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ اب دعوت اس کی اور صرف اس کی لازم ہے۔ اس کے باہر کوئی قانون نافذ نہیں۔ اب دین ہے تو یہی و رعایت ہے تو اسی کی۔ یہ اس خدا کا عہد ہے جس نے اپنی آخری کتاب کو دنیا پر لایا ورنہ حکامات کو جو اس سے پیشتر نازل تھے سب اس کی ایک کے اندر محفوظ کر دیا۔

وَاَنْزَلْنَا مِنْ اِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَهُدًى

نَسِيَهُ..... اِنِّى اَمْتٌ مَّرْجُوعَةٌ يُجِيبُكَ فَيُنَبِّئُكَ بِمَا لَمْ تَدْرِكْ فَيَدُخِّنُكَ عَنْهُمْ (۵۰)
 در سے پہنچا کسی طرح، ہم نے تیری عزت پہنچی کے ساتھ کتاب بھیجی۔ کتابوں کی مٹی مند تھوں کو پہنچا کر دھنسنے
 والی جو پیتھتے ہو جو زمین۔ اور ان سب کو اپنے اندر سے مٹا دے۔ اور پھر ان کی مدد تھوں کی مخالفت کے ہوئے۔ خدا
 کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور جو پہنچی تھیں تھیں پاس پہنچیں تھیں تھیں تھیں
 لوگوں کی خوشنواں اور رازوں کی پیروی نہ کرے۔

تم میں سے ہر ایک گروہ کے لئے ہم نے ایک "شرع" اور "مذہب" ٹھہرا دی تھی یعنی اپنے اپنے وقت
 کے لئے مذہبی زندگی کا دستور انہیں اور عوام صریح ٹھہرا دیا تھا، اگر خدا پابست تو تمام ان کو ایک جیسی سودا دے کر
 پیدا کرتا اور اس صورت پر سب پتھروں اور درختوں کی طرح ایک ہی نمونہ بن جاتے۔ لیکن رقم دیکھ رہے ہو کہ میں نے
 ایب نہیں کیا، اور میں نے نہیں کیا، کہ اختلاف اسٹوڈیو سے تمہارے منفرج ہروں کی نمود کرے اور تمہارے لئے ترقی
 کی۔ میں پیدا ہوں، پس نیکی کی راہ میں ایک دوسرے کے بڑھنے کی کوشش کر دے۔ تمہارے تمام اعمال کے نتائج
 قانون خداوندی کے مطابق نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ سو اس قانون کی روش سے ظاہر ہو جائے گا کہ جن باتوں میں تم اختلاف
 کرتے تھے ان میں سے کون کون سی بات سچی تھی۔

کہہ دیا جاسکتا ہے کہ یہ تو صاحب پھر وہی بات ہوئی کہ ہمارا دین سچا ہے، درد دہرے دین باطل۔ اور یہی دعوئے
 ہر ایک اہل مذہب کرتا ہے۔ پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہوا، جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کسی اور اہل
 مذہب کے پاس ان کی کتاب اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں۔ اور قرآن کریم کے متعلق داخلی اور خارجی شواہد موجود ہیں جن کا
 عمران خود غمیرہ مؤرخین اور محققین کو بھی ہے، کہ یہ حرف حق وہی ہے جو نبی کریم نے دنیا کو دیا۔ اس تاریخی شہادت کے بعد
 دوسری حقیقت یہ ہے کہ اس کی تعلیم ان فی دہیات کے عین مطابق ہے۔ در دنیا تہستہ تہستہ اپنے تجربات کی ناکامیوں
 کے بعد اس کی طرف رُٹتی آرہی ہے (تفصیل ساقیہ عنوان میں گزر چکی ہے۔

۵۰۔ یہ ہے وہ حقیقت جو ہم فی قسیم کے متعلق قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ در جس کی بین شہادت تاریخ کے
 اور قیامت سے ملتی ہے۔ سہی سے اس نے کسی شخص کے مومن ہونے کے لئے یہاں نبی کریم پر ایمان لانے کی مشروط پیش کی ہے
 اس لئے کہ یہ مشروط ہی ہے کہ وہ اس حقیقت پر بھی ایمان لے لے کہ حضور سے پیشتر جس قدر نبی کریم تشریف لائے
 وہ سب منجانب خدا تھے در ایک ہی مشعل کی مختلف کرنیں۔ ایک ہی رُٹتی کے تہنک گوہر۔ ایک ہی جوئے رداں کے
 قطرات آب۔ ایک ہی ملت کے مختلف افراد۔

وَاِذْ نَادَىٰ اٰمَمْتُكُمْ اَمَّا يَوْمَ تَمُوتُ فَتَقَالُ سَبْعًا وَاٰتِىَٰكَ رَبُّكَ بِاَلْفِ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ

در سے گروہ پیغمبرن، دیکھو، یہ تباری امت در صل یک ہی مستتب۔ در تمام سب کو پروردگار جی جی ہیں

پس تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو،

نہ تو تم حضرات انبیاء پر ایمان نہ، مسلمان کہ لئے شرط دیں ہے۔

تَقُولُوا آمَنَّا بِهِ وَمَا نُنْزِلُ إِلَيْكَ إِلَّا الْفُتُورُ..... وَهُوَ السَّمِيعُ

الْبَصِيرُ (۱۳۲-۱۳۳)

سہ پہر دن دعوت قرآنی، تم کہو، ہمارا حریف تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ ان تمام تعلیموں پر ایمان لائے ہیں جو ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو اور اولاد یعقوب کو دی گئیں۔ نیز ان کتابوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی تھیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان تمام تعلیموں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو دنیا کے تمام نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسروں سے جدا نہیں کرتے کہ اسے مانیں۔ باقی سب کو مانیں۔ یا اسے مانیں مگر دوسروں سے منکر ہو جائیں۔ خدا کی سچائی کہیں بھی۔ اور کسی پر بھی آئی ہو، ہم سب ہی کو ماننے میں۔ کیونکہ ان میں سے ہر قسم خدا کی تعلیم تھی اور ہم تو خدا کے قانون کے فرمانبردار ہیں؛ تو اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو انہوں نے (اسلام و ان عنت خداوندی کی) سیدھی راہ پائی۔ اور اگر وہ اس سے اعراض کریں تو یاد رکھو، وہ (ہمیشہ) مبتلائے نزاع رہیں گے (اور) خدا ان (کی ان) بدکرداریوں اور باہمی نزاع و اختلاف کو کافی ہو جائے گا۔ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

ایسا ایمان کہ ان میں سے کسی ایک میں فرق نہ کیا جائے۔

أَمَّا الرُّسُلُ بِمَا نُنْزِلُ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
عِدَّتِهِ وَكُتِبَ لَهُمْ مَا نَفَعْتُمْ بِهِ بَيْنَ يَدَيْهِمْ رُسُلُهُمْ قَدْ وَفَّاتُ
وَأَطَعْنَا خُفْرًا ذِكْرًا رَبَّنَا وَإِنَّكَ مُصِيرٌ

(۱۳۴)

نہ رسول میں رکھیں، یہ میں رکھنا ہے تو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل ہو ہے اور جو لوگ دعوت حق پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ سب اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ان کے ایمان کا دستور مثل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو دوسرے سے جدا نہیں کرتے، کہ اسے مانیں۔ دوسروں کو نہ مانیں۔ یا سب کو مانیں مگر کسی ایک سے منکر نہ کریں۔ ہم خدا کے رسولوں کی کجیوں کو تو پر تصدیق کرنے دے ہیں۔ درپہ وہ دگ ہیں کہ جب انہیں دعوت حق پہنچا کر تو، انہوں نے کہا، "مستہ ما، ہم نے تیرا حکم سن لیا اور ہم نے تیرے آگے دعوت کا ہاتھ بکھرا دیا۔ تیری مخالفت میں نصیب ہو۔" اسے پروردگار نے ہم سب کو تیرے ہی قوانین کے سامنے ہیں پناہ دی گئی ہے۔

یعنی حیثیت رسالت و نبوت شریف مبری، ان تمام حضرات نبی کریمؐ میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاسکتی۔ سب خدا کے رسول تھے۔ لیکن ان کے دنیوی تعلیم اور ان کے اثر و نفوذ کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسا کہ ہم آئندہ درجہ درجہ دیکھیں گے۔ جن رسول ایک قبیلہ کی طرف مبعوث ہوتے۔ ان ہی کی اصلاح ان کے پیش نظر ہوتی۔ لہذا ان کے پیروں کو وہی قبیلہ تک محدود رہتا۔ بعض ایک بہت بڑی قوم کی طرف مبعوث ہوتے۔ اور بڑی بڑی سرکش قوتوں کے ساتھ مقابلہ کر کے اتفاق حق اور بحال باقی کرتے۔ اور سطور ان کے حلقہ پر تیرے تعلیم کے اعتبار سے ان میں فرق مدورق ہوتا۔ اس معیار کے مطابق یہ ہر قسم کے رسول کی جنت کسی خاص خاص حالت میں قوم میں رہتا ہے۔ جس کو وہ کہیں سے نام نوع انسان کے لئے ہو۔ اور جس کو پینچم زمانہ و مکان کی قیود و حدود سے بندہ و بار ہو۔ درست قیامت تک کے لئے من بعد حیات الہی قرار دیا جائے۔ اس رسول کو دیگر حضرات انبیاء کریمؐ پر کس درجہ فضیلت ہوگی۔ یہ اللہ کے سرور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے متعلق فرمایا۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بِمَبْعَآتِ اللَّهِ أَنْتُمْ لَا تَخْشَوْنَ اللَّهَ فَمَا هُودُوا إِلَيْهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُوا رَسُولَهُ فَتُنقِلُوا اللَّهَ مِنْكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَرَاهِيَتِهِ

اے پیغمبر! تم (گو) کہو کہ میں خدا کے رسول ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف سے اللہ کے احکامات پہنچا رہا ہوں۔ وہ خدا کے آسمانوں کی درمیان کی ساری پادشاہت، اسی کے لئے ہے۔ کوئی صاحب قوت نہیں مگر اسی کی ایک ذات ہے۔ دنیا کی حالتوں کے خلاف رہتا ہے۔ پس شہر بیان رکھو اور اس کے رسول نہ ہوتی پر کہ اللہ اس کے حکمت و تدبیر میں اس کی تمام کتابوں، پر ایمان رکھنا ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ رکنا سب کی، اور تم پر کس سے تمام نوع انسانی کے لئے رسول۔

فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا رَسُولَهُ فَتُنقِلُوا اللَّهَ مِنْكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَرَاهِيَتِهِ
اے پیغمبر! ہم نے تمہیں تمام دلوں کے پاس پہنچایا ہے، اور تمہارے پیغمبر ہونے کے لئے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے!

ان کے لئے جو دین کا پاس ہے۔ پیشتر رسول آپ کے تھے۔
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُوا رَسُولَهُ فَتُنقِلُوا اللَّهَ مِنْكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَرَاهِيَتِهِ
اے پیغمبر! ہم نے تمہیں تمام دلوں کے پاس پہنچایا ہے، اور تمہارے پیغمبر ہونے کے لئے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے!

تم پر احکام حق واجب کر رہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہماری طرف کوئی نہیں بھیجا گیا۔ نہ تو رہایت کی (بشارت میں) وہ نہ (گمراہی سے) ڈرانے والا۔ تو اب رو کیجیو! بشارت میں وہ اور ڈرانے والا تمہارے پاس آگیا ہے یعنی تمہارے سے کہن مذر باقی نہیں رہا ہے) اور اللہ ہر بات پر قہر ہے۔

ادراں کے لئے بھی جن تک ابھی رسول نہیں پہنچے تھے۔

يَسْتُذِرُكُم مَّا أَذَىٰ بَارِئُكُمْ فَيُثَمِّرَكُمْ فَيَسْلُوكَ رِجْلَيْهِ

رے پیغمبرِ اسلام۔ ہم نے تمہیں اس لئے کتاب دی ہے تاکہ تم ان قوموں کو رہنمائی اور ہدایت کی اور ان کے لئے نیک اور بد اعمالی کے ثمرات سے خبردار کرو۔ جن کے آثار روئید اور اپنی ہدایت کو داریوں کے نتائج سے نہیں ڈراؤ گے تھے۔ چنانچہ وہ راہِ ان کی اور وہیں بھی ہو گئے۔

میرے جہان کے لئے رسول۔ دوسرے زبوں کے لئے رقیمت تک کے لئے رسول۔

[illegible]

اور دیکھو، کیا پروردگار، وہی خدا ہے جس نے ان لوگوں میں جنہیں اس سے پہلے کتاب نہیں ملی تھی: ان ہی میں سے ایک رسول بھیج دیا جو ان پر تعیناتِ خداوندی کو پیش کرتا ہے۔ ورنہ ان کی صد حیتوں کی نشوونما تکمیل کرتا ہے۔ اور انہیں اس کا اپنی سکھاتا ہے اور رسالتِ ہی ساتھ ساتھ ان کی حکمت بھی بخشنے، اپنی تعیم سے اس ان پڑھ قوم میں دین بھر کی وحدت پیدا کر دی ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کبھی گمراہی میں مبتلا تھے (اور اس کی رسالت صرف ان لوگوں تک محدود رہی نہیں ہے جو آج موجود ہیں بلکہ ان کے دوسرے لوگوں کو بھی، اس طے کئے ہوئے ہے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ اور امتیں معلوم ہے کہ، خدا بڑے غلبہ والے اور حکمت والا ہے۔

جن کے بعد کوئی اور پی نہیں آسکتا۔

مَا كَانَ لِحَمْدِ آبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَ
كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

دردیکو، محمد تہارے مزدوں میں سے کسی باپ نہیں ہے کہ وہ تو انڈیا کا رسول تھا۔ وہ نہ صرف رسول بلکہ
نبی و کائنات تھا، پھر جس پر تہیہ ہمیشہ گئے، فوت ختم ہوئی تھی، وراثت پر تہیز کو چلتا ہے۔ اسے نسب و
تہیہ نہ ملتا۔ اس لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔

کہ اس مقام پر پہنچ کر دین کی تکمیل اور خدا کی نعمتوں کا اتمام ہو گیا۔

الْيَوْمَ نَبِّئُكَ الْبَنِينَ كَفَرُوا وَأَمِنُوا نُبِّئُكَ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي يَوْمَ أَمُوتُ الْمُلُكُ
لَكُمْ دِينُكُمْ وَآمَنْتُ عَلَيْكُمْ نَبِّئُكَ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (۵)
(مسلم نواجن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، وہ آج تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں کہ تم راہ حق
پیوڑ کران کا طریقہ اختیار کرتے دے نہیں پس ان سے نہ ڈرو۔ مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اگر تم مجھ سے
ڈرتے رہو، تو پھر کوئی نہیں جو تمہیں اپنی طاقت سے خوفزدہ کر سکے گا۔

آج کے دن میں نے تمہارے لئے بہار دین مکمل کر دیا۔ اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ دین کی حیثیت سے
تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر دیا: اب اگر کوئی مسلمان کے علاوہ کوئی دوسری راہ اختیار کرے گا تو وہ ہرگز کامیاب
قبول نہ کی جائے گی)

ہرگز یہ حضرات انبیاء کرام ایک ہی شہنشاہ حقیقی کے مختلف پیغام رساں تھے۔ اس لئے ان میں رمزِ ذات (نہ باہمی رقبت
تھی۔ نہ عداوت، نہ وہ ایک دوسرے کے مؤید و مصدق تھے۔ اور نہ ہی کرم چونکہ آخر میں تشریف لے گئے تھے۔ اس لئے
ہر ایک جانے والا، اپنی امت کو اس آخری آنے والے کی بشارت دیکر دیر تک تکیہ کر کے جاتا تھا کہ جب وہ آنے والا آئے تو
میں اس کی اتباع و راہِ عدت کرنا۔ (اس اجمال کی تفصیل اور اس حقیقت کبریٰ کی تائید میں تاریخی شواہد اپنے مقام پر ملیں گے)
یہ سب آسمانی رسول و شاہد و ہدایت کے مستحق قرآن کریم کی تعلیم۔ اس تعلیم کو سامنے رکھئے اور پھر سوچئے کہ وہ کام
شکالِ جن کا دوسرے موضوع کے شروع میں کیا گیا ہے۔ کس طرح ایک ایک کر کے مل جاتا ہے۔ یعنی اس حقیقت کبریٰ
پر بھی ایمان موجود ہے کہ تمام (آسمانی) مذاہبِ عام کی اصلی اور سچی تعلیم کا سرچشمہ ایک ہی تھا۔ اس لئے کسی مذہب کی اصلی
درستی تعلیم کی تائید نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی اس تعلیم کے لئے دلوں میں سے کسی کی شان میں سوراہی کا تصور تک بھی لایا جاسکتا
ہے۔ سوراہی تو ایک طرف، ان کی صداقت پر ایمان لانا نہ درمی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی سامنے آجاتی ہے کہ آج
مختلف مذاہب کی تعلیم میں اس قدر اختلافات کیوں ہیں۔ اور سب سے آخریہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان تمام مذاہب کی
اصلی اور سچی تعلیم کہاں مل سکتی ہے؟ یہ سب قرآن کریم کی تعلیم۔ اگر تعصب کی پٹی کسی کی آنکھیں بند کر دے تو کہے کہ اس تعلیم
کے لئے میں کسی تعلیم انقباض انسان کو بھی مائل ہو سکتا ہوں؛ لیکن اس کے لئے قرآن کی تعلیم کا خلی اللہ عنہ ہرگز مائل
نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ چیز مشکل ہے جس دن انسان میں اتنی وسعت قلب و کش دگرنگی نگاہ پیدا ہو گئی سی دن یہ مشکل
میں جو پڑتی ہے۔ آخری عنوان نمبر ہزار گشت میں اس مسئلہ کو اور بھی زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجئے۔

یہ سب آسمانی رسول و شاہد و ہدایت کے مستحق قرآن کریم کی تعلیم۔ اس تعلیم کو سامنے رکھئے اور پھر سوچئے کہ وہ کام
شکالِ جن کا دوسرے موضوع کے شروع میں کیا گیا ہے۔ کس طرح ایک ایک کر کے مل جاتا ہے۔ یعنی اس حقیقت کبریٰ
پر بھی ایمان موجود ہے کہ تمام (آسمانی) مذاہبِ عام کی اصلی اور سچی تعلیم کا سرچشمہ ایک ہی تھا۔ اس لئے کسی مذہب کی اصلی
درستی تعلیم کی تائید نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی اس تعلیم کے لئے دلوں میں سے کسی کی شان میں سوراہی کا تصور تک بھی لایا جاسکتا
ہے۔ سوراہی تو ایک طرف، ان کی صداقت پر ایمان لانا نہ درمی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی سامنے آجاتی ہے کہ آج
مختلف مذاہب کی تعلیم میں اس قدر اختلافات کیوں ہیں۔ اور سب سے آخریہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان تمام مذاہب کی
اصلی اور سچی تعلیم کہاں مل سکتی ہے؟ یہ سب قرآن کریم کی تعلیم۔ اگر تعصب کی پٹی کسی کی آنکھیں بند کر دے تو کہے کہ اس تعلیم
کے لئے میں کسی تعلیم انقباض انسان کو بھی مائل ہو سکتا ہوں؛ لیکن اس کے لئے قرآن کی تعلیم کا خلی اللہ عنہ ہرگز مائل
نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ چیز مشکل ہے جس دن انسان میں اتنی وسعت قلب و کش دگرنگی نگاہ پیدا ہو گئی سی دن یہ مشکل
میں جو پڑتی ہے۔ آخری عنوان نمبر ہزار گشت میں اس مسئلہ کو اور بھی زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجئے۔

نجست و ادبار کا بدست اگر غذاب مسلط ہوگی۔ اور پھر وہ قومیں آہستہ آہستہ ایسی بن جائیں گی کہ ان کی صورت دست میں باقی رہ جائے گی۔

گرتے ہی اپنے اعمال تنوب و توبہ سے اس آسمانی دعوت کی تصدیق نہ کر دے جو قرآن کے انداز میں ہے۔ تو پھر بھی انہی مہم

ہوگی۔ یہ وہ مقصد عظیم جس کے لئے قرآن کریم میں ملکہ و مہر نے انبیاء سابقہ کے اقوال و قصص بیان ہوئے ہیں تفصیل

اس کی معارف قرآن کی جہد متدہ "رسالت" کے اخیر میں ملے گی۔ اس بات پر رہے کہ یہ مقصد ہی دعوت میں عمل ہو سکتا ہے کہ

ہر قوم و مملکت اور ان کے پیغمبر وہ ہوتا ہے جس سے اس زمانہ کے خلیفہ و انبیاء و مشائخ ملتے ہیں۔ یہ وہ قومیں ہیں جو دنیا و آخرت میں

تین سب سے عرب اور اس کے قریب و بجا رہیں۔ یہیں ہر شام ہر صبح و فجر کے بعد قوموں میں لپکتی ہیں۔ ان میں سے کئی بڑے بڑے

ایسی قومیں ہیں جن کے مہر و مہر نے عرب میں نبیوں کی زندگیوں میں پڑے ہیں۔ ان کے

دن رات سنت تھے۔ ان کے کان، ان حضرات انبیاء کرام کے سمکے گرائی سے آشنا اور ان کے سونے و احوال سے شناسا

تھے۔ ہند جب ان کے سامنے ان قوم گذشتہ کے احوال و کوائف بیان کرے ان کی توجہ اصل مقصد کی دعوت و دعوت کرانی

ہوتی تھی تو وہ ان دستاویزوں و احوال کے انتہائی میں کوئی اہمیت محسوس نہیں کرتے تھے یعنی اس تذکرہ و موعظت کا ایک حصہ

تو چھوڑ دیتے ان کے سامنے تھا۔ فقط اتنا باقی رہتا کہ انہیں یہ بت دیا جائے کہ ان قوموں کی یہ سنت کیوں ہوتی تھی؟ اور

گرتے ہی ایسا ہی کر دے تو مہماری بھی یہی حالت ہو جائے گی۔ دنیا ہر جہہ کہ اس مقصد کے لئے ان کے سامنے آئے ہیں تو

وہیں ہر کرامت و احوال پیش کرنے پر آمادہ ہیں۔ جن سے وہ پہلے ہی سے واقف تھے (یا اگر بدیش تھا جس سے واقف

نہ تھے تو کم از کم ان کے نام سے نا آشنا نہ تھے۔ اگر قرآن ایسی تمام یا ایسے مصلحین کو مہم کی ذکر کرتا ہے تو ان کے نام سے

عرب و وقت نہ تھے تو وہ سینہ دل سے منہ نکھنے لگتے کہ یہ کن لوگوں کی باتیں کر رہا ہے۔ مثلاً اگر اس زمانہ کے عربوں

سے یہ کہا کہ تاکہ دیکھو تمہارے گمراہ دعوت کی تکذیب کی تو تمہارے تمام کئیو شش کی قوم کا یہ ہوگی۔ تو نہ صرف یہ کہ ان

کا نسب اس کے لئے شرم کی ذلت بول نہ کرتا بلکہ وہ اس قسم کے سوال لیکر بیٹھ جاتے کہ یہ قوم کون تھی؟ کہاں لپکتی

تھی؟ ہر جناب کئیو شش کی کیا تعلیم تھی؟ انہوں نے اس کی کیا خدمت و رزم کی؟ درجہ و درجہ کی کیا منجہ و مہم؟ اور

سوچ و تجربہ کے بعد یہ بحث چھڑکتی کہ ان سے جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ

ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں کہ ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں۔ ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں۔ ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں۔

ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں کہ ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں۔ ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں۔ ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں۔

ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں کہ ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں۔ ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں۔ ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں۔

ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں کہ ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں۔ ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں۔ ان کے لئے یہ باتیں نہ تھیں۔

مقتضیٰ تھا ہوں گے کہ جو حجت اور سارا وقت اس نئی بحث و جدل کی نذر ہو جائے۔ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب تو تھا نہیں کہ اسے تمام اقوام و مس عالم کا تذکرہ کرنا ضروری تھا۔ اس نے ان تمام بیکار مباحث سے بچ کر وہ سیدھی راہ اختیار کی جس کا نتیجہ بالکل بدیہی طور پر سامنے آ گیا۔ آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھئے مئی طبعی نے ان اقوام و مل کے احوان و خروٹ کو کہیں محل نصرت و مدد سے کر بحث و جدل نہیں شروع کی بلکہ انہیں مسلمہ متعلق کے طور پر تسلیم کر لیا۔ اب باقی صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ ان کے ذہن نشین یہ کرادیا جائے کہ اگر تم نے بھی ایسا ہی کیا تو بہت بڑا شہر بھی دیا ہی ہو گا۔

یہ سب وہ منسلحت جس کے پیش نظر قرآن کریم نے صرف ان انبیاء کرامؑ اور ان کی اقوام کا ذکر کیا ہے جو ساری مذہب سے متعلق اور عرب کے قرب و جوار میں رہنے والی تھیں۔ ورنہ یہ کہ پیچھے کیا جا چکا ہے۔ اس نے اس امر کی حجت نہ مادی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر قوم اور ہر ملک میں حضرات انبیاء کرامؑ تشریف لاتے رہے۔ باقی رہا ان پر یہاں تو اس کو مستحب آج اتنا ہی ہے کہ ہم اعتراض کریں کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے سچا پیغام لے کر آئے تھے جو اپنی اپنی صورت میں محفوظ نہ رہا۔ اور ان سب کی حقیقی تسبیح آج قرآن کریم کے ذمہ دین کے اندر محفوظ ہے جو نور انسانی کے لئے قیامت کے لئے مناسبت حیات ہے۔ اب اس کے سوا کسی اور کی اہمیت جائز نہیں۔

جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساری اقوام کو مذہب کی دنیا میں ایک خاص قیمت حاصل ہے۔ مشہور مورخ رینان اپنی کتاب (Life of Jesus) میں رقمطراز ہے۔

یہ ساری نسل ہی ہے جسے یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے نوع انسانی کا مذہب مرتب کیا۔ تاریخی حدود سے کہیں

آگے دنیاوی خدائوں اور آلودگیوں سے پاک اور صفات اپنے خیمہ میں بیٹھے۔ ان بدوی مصلحین نے نسل

(صفحہ ۳۴۷)

انسانی کے لئے مذہب کی تدوین کی۔

حقیقت یہ ہے کہ اقوام عالم کی اسامت واقعی سامی اقوام کے حصہ میں آئی تھی۔ ابھی یہ تاریخی انکشافات ہمہ تفہیمیت میں ہیں۔ انہیں آگے بڑھنے دیجئے۔ پھر سامی اقوام کی پوزیشن اور بھی نکھر کر سامنے آجائے گی۔

————— ❦ —————

پھر قرآن کریم نے اس باب میں ایک اور بڑی غلط فہمی کو بھی دور کیا ہے جو انسانی تمدن کا رسول کا صحیح مقام اور غایت کی سب سے بڑی خطرناک گمانی ہے۔ دنیا کی کسی قوم کو یہ خیال نہ کی ضرورت تھی کہ

نئے نئے بنیاد مذہب کو انسانی وجہ سے ان کے مرتبہ و حیثیت کا پہنچا دیا۔ رتھیں اس کی اس حد میں پہنچ گئی جس پر ان کے معنی کی گئی تھی۔ قرآن کریم نے رسول کی ہر مرتبہ کو اس لئے ہی دنیا و دنیا دار سے الگ کر دیا کہ وہ

نہیں وہ بہت بڑا فخر و عظمت سے دست بردار رہا۔ اس کے لئے وہ صرف ایک پیغام تھا۔ اس کی ہر قسم کی تعریف و تہنیت اس کے لئے نہ تھی بلکہ اس کی ہر قسم کی تعریف و تہنیت اس کے لئے نہ تھی بلکہ اس کی ہر قسم کی تعریف و تہنیت اس کے لئے نہ تھی بلکہ اس کی ہر قسم کی تعریف و تہنیت اس کے لئے نہ تھی۔

اس کے پاس نہیں ہوتا۔ جس سے ہر شخص اس کی تقسیم کو منزل من اللہ سمجھ لگ جائے۔ اس کا ثبوت خود وہ تقسیم ہوتی ہے لیکن تقسیم کے اثرات و نتائج تو اسی صورت میں مرتب ہوں گے جب اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور اس میں وقت تک کیا نہیں جا سکتا جب تک اس کی صداقت کا یقین نہ ہو۔ ہذا رسول کے اس دعوے کو کس طرح سچا بھی جائے کہ اس تقسیم کو وہ پیش کر رہا ہے وہ اس کی اپنی وضاحت کردہ نہیں منزل من اللہ ہے۔ اس یقین کا ایک ہی ذریعہ ہے درود یہ کہ اس شخص کے متعلق یہ یقین ہو کہ وہ کبھی ٹھٹھکا نہیں بولتا۔ غلط بیانی سے کام نہیں لیتا۔ خیانت نہیں کرتا اس یہ ان کے بعد اس کے اس دعوے کی خود بخود تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس کی تقسیم منزل من اللہ ہے۔ گو یہ رسول کی زندگی خود اس کے دعوے کی خود بخود تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس کی تقسیم منزل من اللہ ہے۔ گو یہ رسول کی زندگی خود اس کے

سول کی زندگی اس کی صداقت کی میان ہوتی ہے

و عوسے کی دلیل ہوتی ہے جب نبی کریم سے پوچھا گیا کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا۔ یہی کہ میں کہیں باہر سے نہیں آیا۔ میں نے اپنی عمر تمہارے اندر بسر کی ہے۔ کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں سچا ہوں یا (مصدقہ) جھوٹا رہنمیں رہتا ہوں۔ (بقیہ عنوان میں گذر چکی ہے۔)

نَسَدُ بَيْتِ فَيْيُومِ لَمْ يَمُرَّ مِنْ قَبْلِهِ أَفْلا تَعْقِلُونَ ۝

یہ دقت ہے کہ میں اس معاملہ سے پیش قدمی توں کے لئے ایک پوری عمر بسر کر چکی ہوں۔ کیا تم

کتابخانه عمومی

سُئِلَ أَجْرُ سَالَتِ نَحْنُ مَا نَكْتَا

اور پھر بڑی چیز یہ کہ نبی اپنے تئیں رسالت کا کوئی معنی دینا اجر نہیں مانگتا۔
سوال اجر رسالت نہیں مانگتا | اس کا جبران کے لئے ہے۔ اس سے کہ رسول ایک غنیمت ان
 افتدنی پر و گرام اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ اور اس کا جبران پروگرام کی کامیابی ہوتی ہے۔ وہ ان فوں کو بھل کی ہر قوت
 کے استبداد سے نجات دے سکے آتا ہے۔ اس لئے اس کا حیرانگی کی قوتوں کی شکست میں منظر ہوتا ہے۔ وہ ایک
 ایسا نیک ملک تھا جس کی جوتے تمام نیک کی بددلت پرورش و تربیت ہوتی ہے۔ اس سے اس کی
 مخلوق کا جبر اس کی مٹی و کدوشت کو ملنا اس ملک کی قیام ہوتا ہے۔ اگر نقد سب کا سبہ درجہ فوں ہوں جو ہوں تو وہ تن
 پروردی سب نقد یہ ہیں۔ اس تعلق کو ان مفاہیم میں بیان کیا گیا ہے۔

نویسنده: حسن مجتهدی - تهران - ۱۳۴۵

سازمان امور خیریه و بهزیستی

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ رِزْقِ الْغُلَامِينَ ۝ (۲۲)

اور رکھو! جو تم نے بھی یہی کہا کہ میں اس کی تعین حکم نہیں، پر تم سے کوئی سار نہ نہیں، نکاح میرا جو تو صرف یہاں
کے پروردگار کے ذمہ ہے، وہی دے گا۔ اور بس۔

اس لئے جو لوگ ان کی رسالت پر ایمان لے رہے ہیں وہ کچھ احسان نہیں کرتے۔ جس طرح ایک مریض کسی ایسے طبیب کی خدمت
پر غنیمت درکد کر جو علاج کئے کسی مہلک مرض کی خواہاں نہ ہو۔ اس کے بخیر نسخہ کی مستعمل کرتا ہے تو یہ طبیب پر احسان نہیں
بلکہ خود طبیب کا اس مریض پر احسان ہوتا ہے۔

يُمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِلَّا سَلَامٌ مَكْرُومٌ لِلَّهِ يُمْنُ عَلَيْهِمْ

أَنْ هَدَانَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ مُحْدِقِينَ ۝ (۲۳)

راہے پیغمبرِ مہم۔ دیکھو، یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ تم کہہ دو کہ مجھ پر اپنے اسلام کی صلہ
نہ رکھو، بلکہ خدا خود تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ بشرطیکہ تم اپنے دعوئے اسلام میں

سچے ہو۔

سچے ہو۔

اس لئے حضراتِ انبیاءِ کرامؑ نوب ان کے لئے آیہ رحمت ہوتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بَيْنَ الْأُمَمِينَ ۝ (۲۴)

اور میں نے تمہیں نہ بھیجا ہے سوائے اس کے کہ تم دنیا کیلئے باعثِ رحمت ہو۔

لیکن اس رحمت سے مستفید وہی ہو سکتے ہیں جو رسول کی رسالت پر ایمان لائے

وَرَحْمَةً بَيْنَ الْأُمَمِينَ ۝ (۲۵)

اور وہ ان لوگوں کے لئے سراسر رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں۔

جس طرح اگر گریبان کی درفشانی سے وہی زمین متعلق ہو سکتی ہے تو پتہ سینے کو اس بات کے لئے کہ وہ گریبان سے
نہ اس کے جذبہ قبول کی مدد جیتے ہیں کہ اس کی طرح رسول کی رسالت راہ میں نہ ہندی جی اپنی کے لئے توفیق
اور کامیابیوں کا موجب بنتی ہے جو ان توفیق کی تاب کر لیں دیکھئے قرآن کریم اس حقیقتِ کبریٰ کو باریکی میں
کس قدر دل آویز و دل کش انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَبَيْنَ يَدَيْكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَبِقُرَىٰ

الْفُتُوحِ بِأَمْرٍ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ (۲۶)

اور اس کی آیت یہ کہ وہ بھیجے بادِ ثانی، جسے کہ وہ ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ اور

کشتہ بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کے ثمرات سے متبع ہونے کا موقع دے اور اس لئے کہ خدا کے کلمے سے کشتی

روپی ہیں، پیسے دتے کہ تم اس کے فضل کو طلب کر سکو۔ اور اس سے بھی کہ تم اس کا شکر کرو۔

اس سے آگے ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ يَنْهَوْنَ عَنْ ظُلْمِهِمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِهِمْ فِي مَوَٰعِدٍ ۖ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتُوا بِهٖ بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ رُسُلِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (۲۵)

اور (دیکھو) اسے پیغمبر اسلام! ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول ان کی اپنی قوموں کی طرف بھیجے ہیں وہ ان کے پاس واضح دلائل سے کر کے مکر سنائیے حق نے ان کا بھی نکال دیا، تو ہم نے (بھی) جبرین کو ان کی خدمت روش کی سزدی ان کی بدتمی اور نکار کے بدتر کج مرتب کر دیے، اور ہم نے ایمان والوں کی مدد کرنا اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔

پھر اس کے بعد بارش اور اس مژدہ جانفزا کی پیغامبر ہواؤں کا ذکر ہے۔

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ وَأَنْزَلْنَا رِجْيًا فَرَأَوْا كُمُضْغَرًا ظُلُمًا مِنْ بَعْدِ مَا يَكْفُرُونَ ۚ (۲۶)

اور (دیکھو) اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے وہ ہوائیں ان بادلوں کو دفناتا ہے، پھینکتی ہیں۔ پھر خدا انہیں آسمان پر جس طرح رو رہا ہے، چاہتا ہے اپنے توفان کائنات کے مطابق پھیر دیتا ہے۔ دراصل ان طرح تو برت کر دیتا ہے کہ تم ان کے درمیان میں سے بارش کے قطرات نکلتے دیکھتے ہو۔ تو جب وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے وہ بارش پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہونے لگتے ہیں۔ گرچہ بارش نازل ہونے سے پہلے وہ بالکل ٹپس تھے۔ تو خدا اللہ کی رحمت کے آثار (دیکھو) کہ وہ کس طرح ان قطرات بارش سے (مردہ زمین کو) دوبارہ زندگی بخش دیتا ہے کہ یکبارگی زمینیں سبزہ زاروں سے بھلا اٹھتی ہیں۔ بدشعبہ ہی رخنہ تو ہے جو بارش کو بھی زندگی بخشنے دیتا ہے۔ اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اور (دیکھو) اگر ہوائیں ہواؤں کو بھیجیں جو کھیتوں کو پکانے والی ہوں، دریاہ و گھیتوں کو زور دے گا ہو، دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ وگ پھر خدا کی نافرمانیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی انہیں خدا نے کبھی کوئی دستہ مت نہیں آئندہ ہمیں رحمت خداوندی کی نئی عطر بنی ہواؤں اور ہوائوں کا تذکرہ ہمیں وجہ شادی و شادمانی و نگاہ ہوگی۔ جس سے سعید روتوں کی کشت انسانیت بھلا اٹھی۔ لیکن زمین شور و سی کی ویسی رہ گئی۔ وَكَانَ يَدُ الْغَافِلِينَ (۲۷)

مدینہ

رسول اور نبی | قرآن کریم میں پیغمبران خداوندی کے لئے رسول کا لفظ بھی مستعمل ہو ہے اور نبی کا بھی۔ رسول کے معنی پیغمبر ہیں، درحقیقت کے معنی یہ، شخص جو بلند مقام پر کھڑا ہو۔ نہ مہر پر کب یہ جوتا ہے کہ

رسول وہ ہے جسے اللہ کی طرف سے کتاب ملے۔ اور نبی وہ جو بغیر کتاب کے آئے۔ لیکن تقسیم انسانوں کی خود ساختہ ہے۔ قرآن کریم سے اس کی مسند نہیں ملتی۔ برعکس اس کے قرآن کریم سے نہ ہر جہاں کہ رسالت و نبوت کی یہی اصطلاح کے ذریعہ درجہ کی سند کے دو رخ ہیں۔ نبوت کے معنی میں خدا کی طرف سے وحی کا ملنا۔ اور رسالت کے معنی میں اس وحی کو دوسروں تک پہنچانا۔ نہ ہر جہاں کہ وحی ملتی ہی اس لئے ہے کہ اسے دوسرے انسانوں تک پہنچایا جائے اور اس کے مطابق انسانوں میں معاشرہ کی شکلیں کی جائے۔ لہذا نبوت، بغیر رسالت کے بے مقصد ہوتا ہے۔ اور نبوت کے بغیر رسالت کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ جسے خدا کی طرف سے وحی نہیں ملے گی وہ انسانوں تک پہنچائے گا کیا؟ نبوت کے ساتھ رسالت کی تشریح کر دینے سے قرآن ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ کشائی کی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ نبوت کوئی ایسا انفرادی تجربہ نہیں جس کا تحقق محض اس خاص شخص کی ذات سے ہو۔ اس شخص کو حصول وحی کے لئے منتخب کیا جاتا ہے تاکہ وہ خدا کی وحی کو دوسروں تک پہنچائے۔ اس لئے اس اعتبار سے دیکھئے تو نبوت کے بعد رسول کا اصل فریضہ رسالت ہی ہوتا ہے۔ رسالت بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے۔ یہیں سے وہ تمام جاں گہ از در صبر آزمائے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ جو قرآن کے الفاظ میں رسول کی مقررہ دیتے ہیں۔ رسول اپنے اس پیغام کو لے کر اپنے اس معاشرے میں جاتا ہے جہاں کا ذرہ ذرہ اس پیغام کی مخالفت کرتا ہے۔ اُسے اس معاشرہ میں وہ انقلاب پیدا کرنا ہوتا ہے جو اس کی وحی کی نایت ہوتا ہے۔ لہذا نبوت کے معنی میں خدا کی طرف سے عطا شدہ حیات کا ملنا اور رسالت کے معنی میں اس عطا شدہ حیات کے مطابق انقلاب پیدا کرنا۔ اس لئے قرآن نے ان حضرات کو کہیں انبیاء کہلائے اور کہیں رسول کہہ کر پکارا ہے۔ مثلاً سورہ انعام کے دسویں رکوع میں حضرت ابراہیم، اسماعیل، یحییٰ، یونس، داؤد، سلیمان، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط و عیسیٰ کے تذکرہ کے بعد فرمایا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ۚ فَإِنْ يُكَفِّرُوا بِهَا هُمْ وَأُولَٰئِكَ
فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ۚ (سورہ ابراہیم : ۱۸)

یہ وہ انبیاء ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ لوگ ان باتوں کے ساتھ کفر

ورز فرمائی گا، تو کہتے ہیں، تو کفر نہ ہو، ہم نے ایک ایسی قوم کو ان باتوں کو سونپ دیا ہے جو ان کے

ساتھ کفر اور انفرمائی کرنا نہیں ہیں۔

ان حضرات میں سے کئی ایسے ہیں جن کی کتاب کا ذکر قرآن کریم میں جہاں نہ ہو پر نہیں کیا گیا۔ لیکن قرآن کریم کا واضح ثبوت یہ ہے کہ انہیں کتاب بھی دی گئی اور نبوت بھی۔ پھر یہ بھی دیکھئے کہ حضرات نبی کریم میں کسی جگہ نہیں رسول کہا گیا ہے کسی جگہ نبی۔

حضرت برہم کے متعلق خود قرآن کریم میں ہے کہ انہیں اور حضرت موسیٰ کو صحت عطا کی گئی۔

طُفِّلَ بِرَّاهِيمَ وَ مُوسَى وَ هَارُونَ :

ریتا ہم بتیں، ابراہیم اور موسیٰ کے معنیوں میں بھی موجود ہیں۔

بائیں ہم حضرت ابراہیم کو بتی کہا گیا۔

وَ اِذْ كُرِّيْنَا الْكِتٰبَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اَنَّا كٰنَ صِدْقًا نَّبِيًّا (۱۰۰)

اور اسے پیغمبر ہدم، کتاب دینی ستران میں پرہیزگار ذکر کرو۔ بدشہد وہ بہت سچا انسان بنی تھے۔

حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا ہوئی۔ لیکن آپ نے خود نہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتی بنایا ہے۔

قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّمَا اُنْتِی الْکِتٰبُ وَ جَعَلْنِیْ نَبِیًّا (۱۰۱)

اور (میکھو) عیسیٰ نے کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اگر یہ ملت ہم عبادت ہی سب سے بڑی مقام ہے۔ میرے خدا نے

مجھے کتاب (انجیل) دی ہے اور مجھے بتی بنایا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ رسول بنے۔

وَ تَوٰلٰہِمُ رَاقِطَتٌ اٰطِیْعٌ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ رَسُوْلٌ لَّدُنّٰہِ (۱۰۲)

اور ان کے پیغمبروں کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم سے عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کرنے۔

ان کے برعکس حضرت اسمعیل رحمن کی کتاب کا جہاں ذکر نہیں ہے، اسے مقتول فرمایا کہ رسول بنی تھے۔

وَ اِذْ كُرِّيْنَا الْكِتٰبَ اِسْمٰعِیْلَ زِنٰہُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كٰنَ رَسُوْلًا نَّبِیًّا (۱۰۳)

اور اسے پیغمبر ہدم، کتاب دینی ستران میں اسمعیل کا ذکر کرو۔ بدشہد وہ وعدہ کرتے تھے۔ در رسول بنی تھے

اسی ہی جیسے حضرت موسیٰ۔

وَ اِذْ كُرِّيْنَا الْكِتٰبَ مُوسٰی اِنَّا كٰنَ مُفْلِحًا وَ كٰنَ رَسُوْلًا نَّبِیًّا (۱۰۴)

اور اسے پیغمبر ہدم، کتاب دینی قرآن میں موسیٰ کا ذکر کرو۔ بدشہد وہ ایک پیکرِ نبوت در رسول بنی تھے۔

سورۃ انعام کی آیت ۸۶ میں ہم بھی لکھی دیکھ چکے ہیں کہ حضرت مرسلین علیہم السلام سے کہہ کر ان میں سے فرمایا کہ

انہیں کتاب و نبوت عطا کی گئی تھی۔ سورۃ نسا کے تیمیسویں آیت میں ارشاد ہے

اِنَّا اَوْحٰیْنَا اِلَیْکُمْ اَوْحٰیٰتِیْ ذٰلِکَ وَ اَلْجَبْرِیْنَ مِنْ کِبْرِیَاہِ (۱۰۵)

میکون بدت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعد از میں اُن کے لئے عطا فرمایا کہ وہ پیغمبر

اور اسے پیغمبر ہدم دیکھو۔ بدشہد ہم نے ہماری طرف بالکل ہی طرح وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح کی طرف اور

نوح کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی تھی۔ در اس عترت ہم نے ابراہیم، اسمعیل، موسیٰ، عیسیٰ و

اور عیسیٰ، یونس، یونس، یونس کی طرف وحی کی تھی، اور اسے پیغمبر ہدم نے ہم نے ہمیں بالکل

یعنی ایک جگہ نبیینؑ فرمایا اور دوسری جگہ رُسُلِ یورہٗ آل عمران کی ذیل کی آیہ مقدسہ بھی سی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔

قُلْ اَمَّا بَايَئْتُهُ وَمَا اَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلَىٰ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ
بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ (۲۶)

ہم نے پیغمبر اسلامؐ، تم بہدو، ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن پر ایمان لائے ہیں۔ جو ہم پر
نازل ہوا ہے۔ ان تمام تخلیقات پر ایمان لائے ہیں جو ہر ایک کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، اور دوسرے
یعقوب کو دی گئیں۔ نیز ان کتابوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی تھیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ان تمام
تخلیقات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو دنیا کے تمام نبیوں کو ان کے پروردگار سے ملی تھیں۔ ہم ان میں سے کسی
ایک کو بھی دوسروں سے جدا نہیں کرتے کہ، ستہ مانیں۔ باقی سب کو مانیں۔ یا اسے مانیں مگر دوسروں
سے منکر ہو جائیں۔ خدا کی سچائی ہمیں بھی، اور کسی پر بھی آتی تھی، ہم سب ہی کو ملتے ہیں۔ کیونکہ ان میں سے
ہر تسلیم خدا کی تعلیم تھی اور ہم تو، خدا کے فرما پر ہیں۔

اسی طرح جوہاں یہ نہ دیکھتے کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ وہاں ایک مقام پر انہیں رسول کہا گیا ہے
اور دوسرے مقام پر نبیاء۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

تِلْكَ اَرْسُلْنَا بَشَرًا مِّنْهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ لَمَّا كَانَتْ اٰيَاتُهُمْ لِقَاعٍ يُدْعَوْنَ اِلَيْهِمْ لِيُذَكِّرُوْهُمْ اَنَّهُمْ لَٰكِنَّا
..... (۲۷)

یہ بار بار دہرایا ہے، جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی اگرچہ پیغمبر ہوتے تو سب
درجہ یکساں ہے لیکن اپنی خصوصیتوں کے لحاظ سے مختلف۔ سب کہتے ہیں: ان میں سے کچھ تو یہ تھے جن سے
اللہ نے کہا کہ، بعض سب کہتے ہیں کہ، دوسروں کو دھمکانے کے لئے، دوسری باتوں میں
بند کرنے کے لئے۔

اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔

وَرَبُّكَ اَخْلَصَ بِمُؤْمِنِي اِمَّا مَزِيْرٌ وَّاَنَّا لَنُرِي مَا يُنْزِلُ فَاَعْلَمُ اَنَّ بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلَىٰ
بَعْضٍ وَّ اَنَّا لَنُفَصِّلُ اَلْاٰيَاتِ ۝ (۲۸)

اور اللہ نے پیغمبر اسلامؐ، دیکھو، تم پر ہرگز کوئی غیب بات نہیں کہہ سکتا۔ ہر زمینوں میں دن کو نازل ہوتی
اور اللہ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی اگرچہ پیغمبر ہی کے لئے ہے سب کا درجہ

کیوں ہے۔ مگر اپنی اپنی خصوصیتوں کے لحاظ سے مختلف درجے رکھتے ہیں۔ اور دواؤں کو ہم نے اپنی کتاب
دور عطا فرمائی۔

خود نبی کریم کو کہیں رسول کے لقب سے مخاطب کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ... (۵)

اے رسول ان احکام کو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کئے گئے ہیں (لوگوں تک)

پہنچا دو!

اور کہیں نبی کے لقب سے مثلاً

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

اے نبی! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، بدشعبہ خدا (سب کچھ) جانتے والا اور۔

حکمت والا ہے۔

اور کہیں رسول و نبی دونوں جامع القاب سے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ... (۶)

(رو دیکھو!) جو لوگ پیغمبر (اسلام) یعنی نبی امی کا اتباع کرتے ہیں۔

نہ تشریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی رو سے رسول اور نبی ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ ان میں کچھ فرق
نہیں۔ صاحب کتاب اور غیر صاحب کتاب کا فرق ذہن انسانی کا پیدا کردہ ہے۔ نبی یا رسول بغیر کتاب کے آ ہی نہیں
سکتے۔ (یعنی ہم رسول بغیر پیغام کے بھلا کیا کر سکتے آئے گے؟) اس لئے قرآن کریم نے بالکل واضح اور غیر مبہم الفاظ میں اس
حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ ہر ایک رسول کے ساتھ کتاب نازل کی گئی۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ... (۷)

اور بدشعبہ ہم نے اپنے رسولوں کو (یعنی دلائل کے ساتھ) بھیجا ہے اور ان سب کے ساتھ کتاب

(ضابطہ قوانین) نازل کی۔

اور اسی طرح ہر ایک نبی کے ساتھ کتاب نازل کی گئی۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ... (۸)

(۸)

پہلے نبیوں کی ایک امت تھی۔ خدا نے ان میں سے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی جو

ان کے اختلاف کی بشارت دینے والے اور رائے و بدعت کے ہموار کرنے والے تھے اور ان سب کے

پاس پائی کے ساتھ کتاب مذہبہ تو بنیں، نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کتابوں میں جن میں وہ خدہ صاف

کر رہے تھے اُن کے قانون اور اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔

مذہبہ پھر رت سب کے ساتھ قابل غور ہے۔ کوئی رسول اور کوئی نبی بغیر کتاب کے نہیں آیا۔ ہند انہی رسوں پر کتاب کا تصور کیا۔ غیرت آئی ہے۔ درشرعیہ نہ تشہیح کی تفسیر میں قیام ہے۔ بیگانگی کی دلیل جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے رسول ربانی پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ وہ وحی اس کی کتاب بنی اور وہی کتاب اس کی شریعت کا مذہبہ۔ اس میں جدید اور قدیم رشتے یا پرانی کے کوئی سوال نہیں۔ وہ کسی سابقہ شریعت کی تجدید ہو یا اس میں ترمیم و تہذیب و حرکت نفاذ کے بعد نئی صورت۔ ہر حال اس نبی اور رسول کی اپنی کتاب کے اندر ہوئی۔ کوئی نبی اور رسول بغیر کتاب کے نہیں آ سکتا۔ اور چونکہ قرآن کریم کے مذہب مکمل ہو چکا ہے اور وہ دنیا میں اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس سے اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ اور چونکہ کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ اس لئے اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ مفہوم ہے خاتم النبیین کا جس کی تفصیل ”ختم نبوت“ کے عنوان میں معراج النبیین میں ملے گی۔ نبوت کا سلسلہ نبی کریم کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب کسی کو وحی نہیں مل سکتی۔ وحی کے ذریعے خدائے جو کچھ دینی تھا وہ سب قرآن کے اندر آچکا۔ درقرآن کو نبی مت تمسک کے لئے محفوظ کر دیا گیا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ باقی رہا اس کتاب کے ذریعے ایسا معاشرہ تشکیل کرنا جو وحی کا مستودع ہو، سو اس کی ذمہ داری اس امت کو سونپ دی گئی جسے اس کتاب کا ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ ان دونوں کا نام ہے نفاذ خداوندی۔ یعنی وہ نظام جسے امت محمدیہ قرآن کی روش سے قائم کرے۔ اس نفاذ کی موجودگی میں نہ کوئی کسی نبی کی ضرورت ہوگی اور نہ رسول کی۔ وَذَٰلِكَ لَآیَاتُ الْفَاتِيحَةِ۔

تفسیر

اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضرات انبیاء کرام کا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کن کن مراحل سے گزرتا ہو

میں جس طرح قرآن کریم میں بعض رسولوں کا ذکر ہے اور بعض کا نہیں، اسی طرح ان میں سے بعض کی کتابوں کا ذکر ہے اور بعض کا نہیں۔ کتاب ہر رسول کے ساتھ ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ حضرت ہارونؑ (جنہیں حضرت موسیٰؑ کا وزیر کہا گیا ہے) کے متعلق فرمایا کہ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّمُتَّقِينَ ۝ (۲۱)

اور (دیکھو) ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقہ و دو علم میں تیز کرنے والی کتاب دی۔ یہی دو کتاب تھیں جن کی نفیست کی تھی۔

حضرت ہارونؑ کی کتاب کے متعلق حضرت موسیٰؑ کے عنوان کے تحت ذکر ہے کہ

مذہبہ کی ضرورت کا وقت پڑتا ہے جب اس کتاب (Original book) اپنی اصل صورت میں باقی نہ رہے۔

تبصرہ جلد سوم باب ”تکذیب“ میں ملے گا

کے لئے پھیلائی گئی۔ اس کا تفسیر تاریخ رسالت سے ہے۔ جو رسالت کی گئی دو سببوں میں سے ایک ہے۔ یہ رسول کی
 وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

پیشانی

اللہ تعالیٰ نے نبیؐ کی طرف سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی راہ میں فی سبیل اللہ کی طرف سے ہدایت
خاتمہ مبحث ملے گی۔ یہ ہدایت آسمانی حضرات انبیاء کرامؑ کی وساطت سے ملتی رہی۔ ان کے ذمہ انسانوں
 تک خدا کا پیغام پہنچانا تھا۔ یہ تمام رسول انسان تھے۔ مافوق بشر بنیاد رکھتے تھے۔ ان رسولوں کے ذمہ صرف پیغام
 رسالت کا فریضہ ہی نہ تھا۔ بلکہ اس پیغام کو عملی طور پر تشکیک بھی کرنا تھا۔ اور اس طرح سے ثابت کرنا تھا کہ وہ انعام
 جس کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں ناکمل العمل نہیں۔ رسول سب سے پہلے خود اس وحی کی اتباع کرتا تھا جو اسے خدا کی
 طرف سے ملتی تھی۔ اس اتباع وحی سے وہ ایک نظام قائم کرتا تھا۔ جس کی بنیاد اللہ کی حاکمیت کے مندرجہ ہوتی
 تھی۔ وہ خود اس نظام کی اولین مرکز ہوتا تھا۔ بعد اس نظام کی طاعت کے لئے ضروری تھا کہ اس مرکز کی اطاعت کی
 جاتی۔ اس سے خدا کی اطاعت بذریعہ رسول کی اطاعت کے ہونی لازمی تھی۔ لیکن رسول کی اطاعت اس کی ذمہ داری
 کی اطاعت نہ تھی۔ یہ دراصل خدا ہی کی اطاعت تھی۔ کہ رسول خود خدا کی کتاب کی اطاعت کرتا تھا۔ رسول
 ایک حبیب مشفق کی طرح ہمیشہ اس غم خواری میں گھٹتا رہتا تھا کہ لوگ تباہی و بربادی کے جہنم سے بچ جائیں۔
 لیکن اس کے ذمہ پیغمبر رسالت کا فریضہ تھا۔ ہدایت کو دلوں کے اندر تار دینا اس کے بس میں نہ تھا۔

پھر ایک اور حقیقت کی طرف آئیے۔ آج غام طور پر دو قسم کے لوگ ملیں گے۔ ایک وہ جو کہتے ہیں کہ
 ان کا مذہب تو سچا ہے، لیکن باقی سب بائبل مذہب (معاذ اللہ) جھوٹے تھے۔ دوسرا گروہ انفرادی حشر
 جا کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب ہر گز سچے اور یکساں ہیں۔ یہ دونوں مذاہب اللہ اور قرآن کی رو سے
 باطل ہیں۔ مشرک یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر قوم کی طرف اپنے رسول بھیجے جن کی تعلیم اصولی اور بنیادی
 طور پر ایک تھی۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہ تعلیم اپنی اپنی شکل میں باقی رہتی تھی۔ اس لئے اللہ کا ایک اور رسول آجاتا تھا۔ یہ
 سلسلہ یونہی جاری رہا۔ تاکہ بالآخر یہ تمام صدقتیں ایک جگہ جمع کر کے قرآن کے اندر محفوظ کر کے رکھ دی گئیں۔ اب
 دنیا میں خدا کی سچی تعلیم صرف قرآن کریم کے اندر ہے اور کہیں نہیں۔ اس لئے مشرک ان کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے
 رسول اور نبی ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔

نگہ بازگشت

[گذشتہ اوراق میں جو مباحث آپ کی نظروں سے گزرے ہیں وہ متعدد عنوانات پر مشتمل تھے اور ان میں قرآنی تعلیم کے بہت سے بنیادی گوشے آشکار ہو چکے ہیں۔ چونکہ یہ بنیادی اصول اس کے بعد بھی بار بار سامنے آئیں گے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان سب پر ایک ترقی ہوئی نگہ بازگشت ڈال لی جائے تاکہ ان سب کی یاد تازہ ہو جائے۔ اور آگے بڑھنے سے پیشتر ان قسم کردہ منازل کی تفصیل ایک ہی جگہ سمٹ کر سامنے آجائیں۔]

دورِ عمر کے عمومی تصبیحات کا معرکہ آرا کارنامہ تخلیق انسانی کے متعلق نظریہ ارتقاء ہے۔ اس نظریہ کا جس

یہ ہے کہ انسان جس شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، ازابتہ اسی شکل میں وجود میں نہیں آیا تھا۔ بلکہ ادیس جراثیم حیات، ارتقاء کی مراحل طے کرتے درمختل مراحل میں سے گزرتے گئے

اس مقام تک پہنچا ہے۔ قرآن کریم سے بھی اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن اس تائید و توفیق کے باوجود اس باب

میں قرآنی تعلیم اور عرب کے، وہ درست عمائد تصبیحات کے نظریہ میں ایسا بنیادی فرق ہے جس کے پیش نظر

ان دونوں کو کبھی ہم آہنگ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ہم تنگی تو ایک طرف، ان دونوں کی دوسری حیات اور کائنات کے متعلق جو مختلف تصورات

قائم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کائنات کے متعلق میک کی تصور انیسویں صدی مادہ پرست (Materialist) کے فلسفیانہ کی تعلق ہے۔

جو یورپ میں نظریہ ارتقاء کے اولین علمبردار ہیں۔ ان کے نزدیک، زندگی، غیرِ مادی (Inorganic) مادہ

میں کیمیائی و طبیعی تبدیلیوں سے خود بخود جنم لے لیتی ہوئی درجہ بہ درجہ حیات

ارتقاء کی شاخا براہِ پرگاہِ درخشاں ہو گیا، درختِ رفتہ اولین جراثیم حیات نے، میک کی صورت پر حیوانی پیکر کی صورت

نقیا رکھ کر۔ اس کے بعد حیوانی دماغ میں جنس کی قسم کی کیمیائی اور طبیعی تبدیلیوں سے شعور

پیدا ہو گیا اور وہ خاک کے ذرے بنتے جگتے، شعورِ ذہان کی صورت میں متشکل ہو گئے۔ جس کے بعد جب یہ

میک کی رتبتہ (Mechanical combination) منتشر (Disintegrate) ہو گیا

و زندگی اور شعور سب ختم ہو جائیں گے۔ بعد از زندگی یہ عمومی زندگی (Physical life) ہے اور سی گشتہ

و استحقاق۔ انسان کا ثواب معین حیات۔ اس کے برعکس قرآن کریم کی رو سے زندگی بے جان، دوسری کیمیائی

اور طبیعی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے اور نہ ہی انسانی شعور، حیوانی دماغ کے میک کی ارتقاء کی ایسی منزل، زندگی و شعور کا نتیجہ

وہ خدا کے جی ویتوم، از حکیم نابیر ہے جو اپنی حلت بالغہ کے ماتحت اس کائنات کو جو وہیں رہا، وہ اس کے بعد باقی

شان ربوبیت اسے اس کے منتہی کی طرف بجرہا ہے۔ ہذا انسان کی موجودہ زندگی رت تک اس سلسلہ زندگی کی آخری ٹری نہیں بلکہ یہ گویا تہیدت کتابت کی تجدید و دم کی۔ انسانی تخلیق کے ابتدائی کڑیوں تو کسی سلسلہ کی منفہر ہیں جس کی دوسرے حیوانات کی پیدائش ہوتی ہے لیکن اس کے بعد انسانی تخلیق ایک یکسر نئے درجے پر داخل ہوتی ہے جو کچھ کڑیوں کے صغیر تہہ ہیں۔ اس مقام پر اس میں روح خداوندی (Divine energy) کا شمع ڈال جاتا ہے اور اس طرح اسے صاحب شعور و بصیرت اور اختیار و ارادہ کا مالک انسان بنادیا جاتا ہے۔ یہ وہ روح خداوندی ہے جس سے انسان اپنی مستقل انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔

اسی کو انسانی ذات، نفس، خودی، انام یا ایغو کہتے ہیں۔ انسانی تگ و تاز کا حاصل اسی نفس (یا ذات) کی نشوونما اور تکمیل ہے۔ یہ انسانی خودی اپنی منہ سب نشوونما ربوبیت یا پائیدگی سے ایسی مستحکم ہو جاتی ہے کہ موت بھی اسے نڈ نہیں کر سکتی۔ اس طرح انسانی نفس حیات جو دید کی مستحق ہو جاتا ہے۔

منہر کی غلط فہمی مغربی مادہ پرستوں کے میک کی ارتقاء کے نظریہ کی بنیادیں اس وقت مرکز و تھیں کہ انیسویں صدی کے اخیر میں خود مغرب ہی سے اس کی ترمیم و تفت میں آوازیں اٹھیں

شیرت ہو گئیں۔ چنانچہ گند سگوینو رستی کا پرنسپل اور وائس چانسلر جون کیرڈ (JOHN CAIRD) اپنے ۱۹۰۹ء کے لیکچر (خطبات) میں کہتے ہیں۔

آج تک اس مری کوئی ایک اشارہ ہی نہیں پیش کیا جاسکی کہ زندگی کھنکھائی مندر - Chemical

(constituents) سے پیدا ہو گئی ہو۔ ہذا یہ قیاس کہ زندگی کا ارتقاء کسی در زندگی کے اثر

کے بغیر کئی ممکن ہے، بددلیس ہے۔ (protoplasm) کو جب وہ حیات فرد بناتا ہے، نفس

کیمیائی کیمیا کی سطح پر نہیں رہا ہو سکتا۔ وہ مادہ حیات اس کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے اور اس کے کیمیائی جسم

موجود ہو سکتے ہیں زندہ نہیں بلکہ وہ مادہ ہے۔ اس کے برعکس وہ مادہ حیات ہے زندہ کہ جاسکتا ہے اگرچہ

انہی بنانا ہو وہ موات ہو وہ مادہ حیات ہے مریا سے ہوتا ہے یہی نہیں اس سے اسیت غرض و اس کا اندازہ ہو

ہوتا ہے ہر وہ کم بدید ہوتا ہے درجنیں اس کے کیمیائی درہیز باقی جزا کی طرف بھی منسوب نہیں کیا جاسکتا۔

کروٹی کے کسی کیمیا ویت میں اسے نوس کا مادہ ہرہ کرتی ہے جو کیمیا کی یا میک کی ہوں در دوسرے وقت

میں اسیت دھن کا جن سے وہ اپنے آپ کو ایک جیتے جگتے، مٹنے چھوٹے واسطہ میں تبدیل کر دیتا ہے

اند کا جن سے وہ دوسری چیزوں کو اپنا جزو بدن بناسکے در پھر اپنے جسم سے کچھ در پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا

منطقی نتیجہ یہ ہے کہ دوسری صورت میں جو نئی چیزیں اس میں پیدا ہوتی ہیں ان کا سبب کوئی ایسا حیدر

عنصر ہے جو پہلی صورت میں اس میں موجود نہ تھا جبکہ اس سے کھنکھائی یا میک کی عمل نہیں آتا۔

(Introduction to The Philosophy of Religion)

P. 88

یہ بہرغمہ زندگی ہے جو مادہ کی پیداوار نہیں۔ راتہ رات وہاں کے فلسفے جیسے ستیں ایک پس سرود ہیں۔
 ہو گیا جس نے یہ دیکھ کر سلسلہ ارتقاء میں جوئی چیز پیدا ہوتی ہے اس کے خوش، ان خوش خوشوں سے مختلف ہوتے
 ہیں جن کے تفرق سے وہ نئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ جب وہ جان مادہ میں جب زندگی پیدا ہوتی
 ہے تو وہ مادہ کے مہیا کی ارتقاء کی نتیجہ نہیں۔ زندگی کیسے وجود میں آجاتی ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب تھا۔
 اس سے اس کا نام ہوں نے ہنگامی ارتقاء (Emergent evolution) رکھ دیا۔ مگر اس کے
 ہنگامی ارتقاء سے ان کے نزدیک شعور انسانی پیدا ہو گیا۔ ان میں درپہلی قسم کے مادہ پرستوں میں بہت فرق
 فرق ہے کہ ان کے نزدیک شعور اس طرح وجود میں آتا ہے کہ اپنی جداگانہ ہستی رکھتا ہے اور کیسے اور طبیعیات
 (Chemistry and Physics) کے ان قوانین سے جن کے تابع جسم انسانی ہوتا ہے الگ قوانین
 کے ماتحت ہوتا ہے۔

لیکن یہ نظریہ بھی چونکہ اہل علم و دانش نے اس پر مختلف قسم کے اعتراضات وارد ہوتے تھے اس سے مغربی فلسفہ
 اور اسے بڑھا اور اس نے تخلیقی ارتقاء (Creative Evolution) کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریہ کے مؤید
 جزئیات و تفصیلات میں ہرگز متفق نہیں لیکن جہاں تک ہمارے موضوع کا تعلق ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ زندگی
 کی لہر مادہ کے ساتھ شروع سے ہی موجود ہے لیکن خوابیدہ۔ کائنات تغیرات کی آماجگاہ ہے اس مسلسل تغیرات زندگی
 میں بیداری پیدا ہوتی ہے اور جب زندگی مناسب جسم سے متمسک ہوتی ہے تو اس سے جنگی شور و شعور پیدا ہو جاتا
 ہے شعور پیدا تو اس طرح ہوتا ہے لیکن اس کے بعد زندگی اور جسم دونوں سے الگ اپنا مستقل وجود رکھتا ہے مغربی
 محققین کی اب کثیر بحث ایسی ہے جو میکا کی ارتقاء کے نظریہ کو ٹھکرا کر نفس انسانی (Mind) کے جداگانہ وجود

سلسلہ ہوں نے یہ بھی دیکھ کر بعض اوقات ارتقاء کے ایک ہی سلسلہ میں ایسی چیزیں نمودار میں آجاتی ہیں جو باقی چیزوں سے بالکل مختلف
 ہوتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو (Mutations & sports) کہتے ہیں۔ اس کے لئے انہوں نے یہ توجیہ بیان کی کہ رات
 کما سلسلہ بعض اوقات جست و کراحت و معلول کی بہت سی کڑیوں کو پھانڈ جاتے ہیں جس سے ایسی چیزیں نمودار میں آجاتی ہیں جن کی بڑی
 سائنٹفک توجیہ سمجھ میں نہیں آتی۔

اس کے بدلے کے نزدیک "شعور بھی مادی طرح مادہ کے ایک عمل کا، نہ جس طرح حرکت" لیکن (Tyndall) لکھتا ہے کہ "یہ چیز
 شعور میں بھی نہیں سکتی کہ وہ مادی کی طبیعی بنیاد، شعور پیدا کر سکتی ہے۔"
 (Caird: p. 102 - 103)

اس پر فریڈریش لیبنز نے کہ نزدیک شعور بھی زندگی کے اندر خوابیدہ ہوتا ہے اور زندگی کے تخلیقی ارتقاء سے پیدا ہو جاتا ہے۔

کی تائید ہے۔ ان کا تفصیلی ذکر ذیل کے عنوان میں ہو چکا ہے۔

آپ نے دیکھا کہ مغربی کی مادہ پرستی (Materialism) خود وہی کے عقیدے کے ہاتھوں کس طرح
نستہ فرستے ہوئے ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ ان رنگوں کے سامنے وحی کی سب رنگ (سب ٹوٹ) روشنی نہیں
سے، وہ نئے و تھیں کی دایوں میں مارے مارے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ کہ ان کی رہائی نہیں۔

مغربی منکرین انیسویں صدی کے کوسٹ کے میکائی (متمور کو پھوڑ کر جیت آئے نکل چکے ہیں۔ لیکن اس قوم
کی دس کے ساتھ ساری دنیا کی بدبختی کہ ان کی جو تہذیب اس میکائی تصور کی بنیادوں پر اٹھی تھی وہ پستورن ہی
بنیادوں پر قائم رہی۔ اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ چونکہ یہ بنیاد ہی غلط تھی، اس سے اس پر اٹھی ہوئی عمارت

بھی بے حد نازک و کمزور تھی۔ چنانچہ جب زندگی کے بھٹوس تھوڑے کا سامنا
ہوا تو وہ پہلے ہی دھچکے میں متزلزل ہو گئی اور اس کا نتیجہ آج اہل مغرب اور

باطل بنیادوں پر تہذیب

ن کے ساتھ اس ساری دنیا کے سامنے ہے جو اس تہذیب کے اثرات سے ملوث ہو چکی ہے۔ اس قسم کی تہذیب کبھی حق
کا منت بدل نہیں کر سکتی۔ تاریخ تہذیب کا مشہور عالم (BRIFFAULT) اپنی کتاب (The Making
- of Humanity) میں اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے کہ روم کی عظیم الشان سلطنت اور
اس قدر درخشندہ تہذیب کیوں تباہ ہو گئی لکھتا ہے۔

انسانی ہیئت اجتماع کا کوئی نظام جس کی بنیاد باطل اصولوں پر ہو کبھی قائم نہیں رہ سکتا خواہ اس باطل
نظام کو کیسے ہی تہذیب اور دانشمندی سے کیوں نہ چدیا جائے۔ اس کی بنیاد ہی کمزوری، خارجی نظم و ضبط اور
ادھر ادھر کی جزئی مرمت سے کبھی رفع نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس کی اصل باقی ہے اس کے لئے تباہی
مقدر ہے۔ روم کی سلطنت، عام انسانوں کی لوٹ کھسوٹ سے ایک خاص جماعت کو مستول بنانے کا ذریعہ
تھی۔ انہوں نے اس سوداگری کو نہایت قابلیت اور تہذیب اور دیانت داری سے چھپایا۔ لیکن حسین
نصف مہکی، یہ تمام خوبیاں، بنیادی باطل کو اس کے نظری نتائج سے نہ بچا سکیں۔ غلط بنیادوں کے اثرات

بدور رعایت نتیجہ خیز ہو کر رہے۔ (صفحہ ۱۵۹)

بقول علامہ اقبالؒ

تدبیر کی فسوں کاری سے محکم ہو نہیں سکتا
جہاں میں جس تمدن کی ہوتا سرمایہ داری ہے

اب ایک اور گوشے کو سامنے لیتے۔ غیر ذی حیات پیردوں کو اپنی ہستی کا احساس نہیں ہوتا اسی لئے انہیں

اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی۔ اور جب کسی شے کو اپنی حفاظت کی ضرورت ہو تو پھر ان قوتوں سے ہر بات نہ کرنے پر آمادہ ہوں کہ قسم کی مزا امت نہیں ہوتی۔ لہذا غیر ذی حیات، ریغیر ذی (پہیزوں کو کسی قسم کے تزام وقت و دم سے وسط نہیں پڑتا۔ وہ لذت کشمکش سے نا آشنا ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس، ذی حیات ریغیر ذی ہشیار میں اپنی ہستی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں اپنی ضرورت مند رہنا چاہتی ہیں۔ انہیں اپنی جان کشمکش کے مدارج | پیاری ہوتی ہے۔ اس لئے وہ ہر محنت و توت کا مقابلہ کرتی ہیں۔ لیکن زندگی کے

ابتدائی مراحل میں، حفاظت خویش کا یہ تقاضا ان کے اندر حسی طور پر (BY instinct) ہوتا ہے۔ یہی وہ اپنی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لئے جدوجہد شروع کرتی ہیں لیکن انہیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ وہ ایسے کیوں کرتی ہیں۔ بلکہ دیگر ان کے ساتھ زندگی کا مقصد اپنی حیات طبیعی کی حفاظت ہوتا ہے۔ در کچھ نہیں۔ بنا بریں ان کی یہ تمام جدوجہد در کشمکش صرف خارجی قوتوں سے ہوتی ہے۔ ان کی داخلی دنیا میں کوئی کشمکش نہیں ہوتی۔ حیوانات تک کی دنیا میں کسی قسم کی کشمکش ہوتی ہے۔

لیکن اس سے آگے انسان کی دنیا میں تدریجاً توبین و تقسیم کی کشمکشیں سامنے آتی ہیں۔ کیونکہ وہ اپنی کشمکش جو حیوانی زندگی میں موجود تھی، جس کا تذکرہ اوپر کیا جا چکا ہے، اپنی اپنی طبیعی زندگی کی حفاظت کے لئے خارجی قوتوں سے تزام و تقاضا دم۔ اور دوسرے خود اپنی داخلی دنیا میں ایک گہری کشمکش۔ اس داخلی دنیا میں انسان کی ہنگامہ خور اپنی ذات کے تحت ہوتی ہے جس میں ہول کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ درمیان میں وہ کچھ اور۔ یہ ہنگامہ خور خود میں نمٹتی ہے۔ یہ ایک دوسرے سے مسخ کر سکتے ہیں اور نہ ہی مانگ ہو سکتے ہیں۔

انسانی زندگی جب اپنے ابتدائی مراحل میں تھی اور اس کے تقاضا ہذا خارجی قوتوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے تو کہ منظر کو آدم کی ابتدائی زندگی سمجھئے۔ اس منظر میں انسان کی ضروریات بہت مختصر اور سادہ نشوونما فرماتے ہیں۔ اس میں باہمی مفاد کے تقاضا پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ابھی انسان "انفرادی سکیرت" کے تصور سے نا آشنا تھا۔ کیونکہ اس وقت حفاظت خویش کے لئے رزق کو جمع کر کے رکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ لیکن جب انسان شعور و فکر کی نشوونما کے بعد کچھ آگے بڑھا تو عقل نے یہ سکھایا کہ جمہور رزق کے لئے مسلسل جدوجہد کی بجائے یہ تجربہ کہ شعور نے اس وقت میں مختلف حیوانوں سے بہت کچھ سکھ کر لیا ہے۔ اس طرح رزق کی ضرورت سے لینا نہ حاصل کر لیا جائے۔ اس وقت انسانی عقل کی قوتوں میں بھی جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ کا نتیجہ بھی کشمکش ہو گیا۔ انسانیت کے مفاد کی کٹھن بند یہ تھا کہ رزق کے چشتہ تمام انسانوں کے لئے یکساں طور پر رکھے جائیں۔ لیکن انفرادی عقل کا مفاد یہ تھی کہ رزق کے لئے جدوجہد سے زیادہ اس فرد کی سکیرت میں رہیں تاکہ وہ اس کے درس کی وادے کام لیں۔ اس سے دوسری کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک انسان دوسرے کے خلاف، سولی کی۔ دوسری انسان کے اپنے اندر کی۔ اسی کا نام "دم اور بیس" کی توڑ پھوٹ ہے۔

اور ان کی ساری داستان اسی آویزش کی کہانی ہے۔

ان نے اس کشمکش سے نجات حاصل کرنے کے لئے بڑی جدوجہد کی ہے۔ اس ضمن میں ہم سے سامنے وہ منظم کوشش آتی ہے جو دنیا میں "فدائونی حکمت" کے نام سے مشہور ہے اور جو دراصل تو فدائونی تصور حیات ہے جسے

فلاطینس (Plotinus) نے پروان چڑھایا۔ اس حکمت نے رجب مختلف اوقات میں

حکمت یونانی رہبانیت، ویدانت، بھٹی تصوف وغیرہ کے نظر فریب نقاب اڑا کر سامنے آتی رہی۔ اس کشمکش کا علاج آرزوؤں، ارتقاؤں کے فنا و استہلاک میں سمجھا۔ گویا اس قسم کی ترک رزوق کی زندگی کا لازمی نتیجہ انفرادی

نجات کا تصور تھا۔ یہ تصور نوع انسانی کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لئے کس درجہ ہمہ تن قربانی کا اثر رکھتا ہے۔ اس کے متعلق

تفہیم سے اس کے اہل مقام پر لکھ جائے گا۔ اس وقت ہم (Priffault) کے ایک اکتباس پر اکتفا کرتے

ہیں۔ وہ لکھتا ہے:-

انہی بات کے متعلق یونان کے ابتدائی تصور کا رواج اور ابقوریات کے فلسفہ میں تبدیلی ہو جانا ایسی حیرانی کا

موتیب ہو جس کی تشریف ان کے اخلاقی تصور کی دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ حندق جس سے مفہوم یہ ہے کہ انسان

کے باہمی معاشرت حق و مند وقت پر مبنی ہونے چاہیے اپنا حقیقی مفہوم مکتوبیت ہے۔ اس کا نتیجہ نوع انسانی کی

بہبود نہیں۔ اس سے تو انسانیت کا مفہوم ہی فنا ہو جاتا ہے۔ انہی بات کا مفہوم ایک فرد کی ذاتی بہبود یا

نجات نہیں۔ اگرچہ نوع انسانی کی بہبود میں یہ ذاتی بہبود درجہ اول ہو جو درجہ اول کے مفہوم سے کہ اس نوع انسان

کے۔ جس کا یہ ایک پرزور ہے کہ انسانیت کے لئے ہی معاشرت کے لئے خلاق کی بنیاد رکھتا ہے۔

.....

دنیا میں ہر انسان کے کوئی معنی ہیں تو وہی ہیں کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے لئے فرائض اقامت

کی بنیاد پر اپنا توجہ فرمان نہیں۔ اس بات کا سہارا۔ انہی بات کا تعلق فرانسہ ہے۔ آپ مشن خدمتیت

کو کیونکر ہی نہ سمجھتے کیوں نہ تعمیر نہیں۔ گروہ ہر انسان کے سہارا کے لئے ہی ہے جو کہ نہیں کرتا تو وہ کہہ

سکتے ہیں۔ یہ رپرک نہ رت۔ انہی بات کی عادت کہہ ہی نہیں سکتے۔ ذاتی نفس کی دوسرے شعبہ احسن

حیات۔ شریک مقادیر نہیں کیا۔ اس کے لئے عجیب و غریب ہے۔

.....

مغرب کی مادہ پرستی یہ تو حق رہبانیت رشتہات کا سبب زندگی۔ اس کے برعکس مغرب کی مادہ پرستی نے پہلے

فرد کی رہ اختیار کر کے زندگی میں باہمی زندگی سے اس کے مددہ درگیر نہیں۔ اس نے

کشمکش صرف ذاتی توجہ سے ہے جس نے تخیل قدرت سے اپنی قوتوں میں غلبہ کر لیا۔ وہی آگ بڑھ گیا۔ یہ غفلت ذاتی توجہ

کا نام۔ "انسانی ترقی" ہو لکھتا ہے؟ اس کا جواب (Priffault) سے ملے جس نے قوم و ہماذیب عالم کے عروج

وزوال کی تاریخ سے نتائج مرتب کئے ہیں۔ وہ لکھتا ہے۔

اگر انسان ہندوستان کو اپنے لئے بگ بگ سے توڑ کر کھائے یہ نہیں ہوتا کہ اس نیت سے اس کی تہذیب ہی ہندوستانی
ہو۔ نہ ہی اس کی تہذیب کی رشتہ شکنی ترقی ہے۔ انسان کرستوں کو توڑنے کے قابل ہے جو ہندوستان پر ہندوستان
کے رشتہ میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ تب ہی اس کے ہر رشتہ میں تہذیب ہندوستان پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس
معدلات است کہیں گہرے ہوتے ہیں..... قوت، تہذیب، پچھڑے معنی پھرتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ہندوستانی
برائیاں شامل ہوں۔ وہ صحیح پیمانہ جس سے انسانی دنیا کی قدر و قیمت ماپا جاسکتی ہے۔

اخلاقی پیمانہ ہی ہے۔ (صفحہ ۲۵۹)

اس قسم کے نظام تمدن کے مائل کے متعلق یہ مؤرخ رقمطراز ہے۔

وہ تہذیب جس میں حق و صداقت کو دیوار پر نخراند زکمر دیا جاتا ہو آخر امر تباہ ہو کر رہتا ہے۔ نا انصافی
سے کوئی فائدہ کیسے ہی کامیاب کیوں نہ ہوتا پتہ چائے وہ حسبہ علی نظام جس کا وہ جزو ہے اور وہ جو غت جو اس
نا انصافی کے ثمرات سے نفع اندوز ہوتی ہے اس نا انصافی کی وجہ سے انجام کار برباد ہو جاتی ہے۔ انتخاب طبعی

کے اعلیٰ نون کی بنا پر گناہ کی اجرت موت ہے۔ (صفحہ ۲۶۰)

کسی تہذیب کی تباہی سے یہ مراد نہیں کہ وہ قوم جو اس تہذیب کی حامل ہوتی ہے اس و سہمتی میں رہتی ہے درجہ
نہ ہو جاتی ہے۔ کسی قوم کی تہذیب کی بربادی خود اس قوم کی موت ہوتی ہے۔ اور اس موت سے پہلے سکرات کی چھپا
اس قدر جاں گسل ہوتی ہیں کہ ہر تہذیب حساس اس کے نذر سے چھٹا اٹھتا ہے۔ تہذیب مغرب کی اس جاں گسل کے نذر
کے متعلق ڈاکٹر جوڈ لکھتا ہے۔

انیسویں صدی، سائنس کی غفر مندی کا زمانہ تھا۔ سائنس نے ہمیں سست کو مٹا دیا۔ سائنس دی، اور ذرائع رسل و رسائل میں انقد
پیدا کر دیا گیا اور دیگر سینکڑوں طریق سے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ اور اس کی آسائش کے سامان متبنا
کر دیئے۔ لیکن یہ سائنس ایک دوسری تہذیب تھی جس نے انسان کو وہ قوتیں عطا کر دیں جن کا طریق استعمال وہ نہیں
جانتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قتل و غارتگری کی استعداد میں بہت اضافہ ہو گیا اور اس طرح اس کی تہذیب
تباہی کے جہنم کے کنارے تک پہنچی۔ انیسویں صدی نے صرف سائنس کی ترقی دیکھی اور یہ ہمارے لئے چھوڑ دیا کہ
ہم دیکھیں کہ سائنس کی اس ترقی کے ساتھ ساتھ انسانیت میں کس طرح تنزل واقع ہوتا گیا۔

(God and Evil. P. 114)

یہ تھا مغرب کا وہ نظام تمدن جس کی اساس اس غلط فکر پر تھی کہ زندگی بس یہی طبعی زندگی ہے جس میں کشمکش صرف
خارجی قوتوں سے ہوتی ہے۔

ان دونوں زعمی حکمت یونان اور ہندوستان (غرب) کے برعکس قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانی زندگی کی کشمکش کا مدح حقائق سے چشم پوشی میں نہیں بلکہ ان کا مرزا نہ دارمقاہدہ کرنے میں ہے۔ جیسی زندگی کی کشمکش کے لئے تسخیرِ فطرت قرآنی تسلیمِ فطرت ضروری ہے اور اندرونی کشمکش کے لئے انسانی خودی کی استحکام اور عروج و ارتقاء لازمی۔ مذہب سے غرار ہو سکتا ہے نہ اس سے گریز۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ اس باب میں داخلی و خارجی کشمکش میں کوئی بنیادی فرق نہیں۔ وہ ایک ایسا محیہ کل نظام عطا کرتا ہے جس میں ایک ہی پردہ گرم کے تحت داخلی اور خارجی دونوں قوتیں انسان کو اس کے صحیح نصب العین کی طرف لیجاتی ہیں۔ جس قسم کے قتل و جہنم میں آج یورپ گرفتار ہے۔ بعینہ ہی حالت رومن ہندوستان کے زمانہ میں ہو چکی تھی۔ اس جہنم سے کس تیز نے بچایا؟ یہ ہم سے نہیں بلکہ (Briffault) سے سنئے۔ وہ لکھتا ہے۔

زندگی ایک الجھاؤ بن چکی تھی۔ برق رفتاریں بے سکون۔ فوری تہدیلیوں سے بھری ہوئی۔ انتہا درجہ کی غناک۔ اندوہ گیس کشش میں مبتلا۔ بے پناہ خواہشات اور پھر مایوسیوں و دکامیوں۔ انسانیت اس مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی کہ ایسے میں مشرق کی تصوراتی دنیا سے مذہب نے اگر ایک نئی روشنی اور نئے انکشافات دیئے۔ درمیانہ انسانیت ہی کے لئے تڑپ رہی تھی مشرق ایک نجات دہندہ کی صورت میں سامنے آ گیا (صفحہ ۱۵۵)

آج بھی دنیا کو اگر اس جہنم سے کوئی چیز امن و سلامتی کی راہ دکھا سکتی ہے تو وہ صرف وحی کی روشنی ہے۔ وحی کی رو سے قائم شدہ نظام میں سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کے ہاتھ سے قوت و اقتدار چھین کر اس خدا کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو رب العالمین ہے۔ سب کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ ہر شے کو اس کی ابتداء سے آخری نقطہ ارتقاء تک بغیر دخون و بے جا ہاں اس طرح وہ علاماتِ مرض کا علاج کرنے کے بجائے علتِ مرض کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ انسانی قوت و اقتدار کی خرابیوں پر بحث کرتے ہوئے (Briffault) لکھتا ہے۔

جو کچھ عقلی قوت مستحقِ درست ہے وہی کچھ ہر قوت اور اقتدار کے متعلق درست ہے خواہ وہ کسی شکل اور کسی درجے میں ہو۔

خواہ یہ اقتدار مرامت کا ہو یا قوت بازو کا۔ دولت کی وجہ سے ہو یا ذہنی فوق کی بنا پر۔ حاکم کا ہو یا حکومت کے کارکنوں کا۔

مذہب کا ہو یا فتنہ انگیز خطیب کا۔ انسانی اقتدار کا لازمی نتیجہ ظلم ہوتا ہے۔ اس لئے نہیں کہ انسان بد واقع ہوئے ہیں۔ بلکہ اس لئے کہ قوت کا خاصہ ہے کہ وہ حق و انصاف کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں خرابیاں پیدا کر دیتی ہے۔

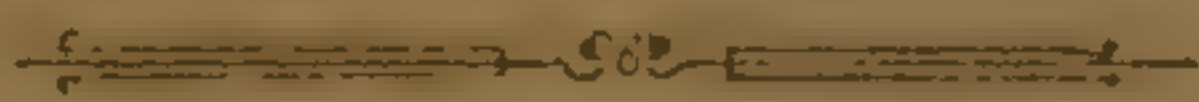
قرآن سب سے پہلے یہی کرتا ہے۔ اس میں مشابہتیں کہ اس میں ہیں بھی تو زمین و آسمان کی پابندیاں ضروری ہوتی ہیں اور پابندیوں کے بغیر حقیقی آزادی کیسے آسکتی ہے لیکن انسانوں کے خود ساختہ قوت سے روٹی کے مستحق کردہ قوانین میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رومی کے قوانین جیسا کہ آئینہ منور کی آواز ہے۔ اس لئے انسان کی ان قوتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رومی

محسوس نہیں کرتا۔ پرنسپل کیئرڈ (caird) کے الفاظ میں:-

صدائے مطلق... کی زندگی کوئی اجنبی زندگی نہیں ہوتی۔ اگر وہ ہم سے کہیں باہر ہوتی ہے تو خود ہمارے اندر بھی وہی ہوتی ہے۔ اس کے سامنے جھک جانے سے ہم کسی خارجی مستبد قانون یا کسی بیرونی قوت کی محکومیت اختیار نہیں کرتے بلکہ ایک ایسے قانون کی متابعت کرتے ہیں جو خود ہماری ذات کا قانون ہوتا ہے۔ ایسا یہ حکمران کی امانت جس کا تخت حکومت خود ہمارا تخت ہے۔ (صفحہ ۲۳)

اسی حقیقت کو علامہ اقبالؒ اس بصیرت افروز انداز میں بیان کرتے ہیں:-

ہم ہمیشہ ایک انداز سیاست کے اصول توحید کو انسان کی جذباتی اور ذہنی زندگی میں ایک زندہ عنصر بنانے کا عملی طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لئے ہے نہ کہ تخت و تاج کے لئے۔ اور چونکہ ذاتِ باقی تمام زندگی کی روحانی اساس سے عبارت ہے اس لئے اس کی طاقت کششی کا درحقیقت مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنی میاری فطرت کی اطاعت اختیار کر لے۔ (خطبات تخیل جدید صفحہ ۱۸)

قرآن کریم نے جب اس حقیقت پر زور دیا ہے کہ ہم نوع انسانی کی تخلیق ایک نفس واحد سے ہوئی ہے۔ یہاں سمجھنا کہ حیات ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے اور مختلف انسانی پسکرس کی نمود کے ذریعے ہیں تو اس سے مقصود ایک سائنسی حقیقت سے تواتر نہیں بلکہ ایک عظیم شان حقیقت کی طرف راہ نمائی ہے۔ یعنی اس حقیقت کی طرف کہ ذاتِ حیات جبکہ جسمانی تشکیلات و وحدت فانی و وحدت خالق کے محکم ہوں پر مبنی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب ایک فرد اس حقیقت پر ایمان لے آئے کہ اس کی اپنی ذات کی نشوونما، انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ کل انسانیت کا ایک جز ہے اور جب تک کل انسانیت کا رتق نہیں ہوتا اس وقت تک جزو کا رتق نہیں ہو سکتا، تو وہ اپنی محنت کے سائنس کو عمل کی نشوونما کے لئے وقف کرے گا۔ اس کا نام قرآن کی نصرت میں نوع انسانی کی ربوبیت عامہ ہے جو خدا کی صفت رب حقیقی کا پرتو ہے۔ اس سے حقیقت سامنے آجائے گی کہ وحی کی روشنی میں ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ نوع انسانی کی پامیدگی اور وحدت کا راز منہم جو کہ کسی قوم یا جماعت کے خون سے دوسری قوم یا جماعت کی پرورش کی جائے گی یہی نہ ہم معنی نہ ہم انسانیت کہہ سکتے ہیں۔ بقول (Bridgault) "انسانی رتق سے ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ نوع انسانی کی تشکیلات ہے نہ کہ مشرک کی نہایت وسلاح۔"

نفس کی میزان میں کسی چیز سے متعلق ہر نیک عمل کا وزن جو ان پرت کے تحت میں مدد نہ ہو بھی

اسی بنا پر قرآن کریم، نسل، رنگ، قوم، وطن، زبان کی بنا پر نوب انسانی کی تفریق و تقسیم کو غلط قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک نوب انسانی کی تقسیم صرف ایک معیار پر ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ وہ تمام انسان جو اس نظام ربوبیت کو نصب العین حیات قرار دیں جو وحی کی روشنی میں قائم ہوئے ہیں۔ ایک جماعت کے افراد۔ اور ان کے علاوہ وہ تمام انسان جو انفرادی (یعنی طغوتی) نفہ ہائے زندگی کو اپنا شعار بنائیں۔ دوسری جماعت کے افراد۔ اول الذکر جماعت کا نام مومنین (یعنی اس نفہ کے ماننے والے) اور دوسری کا کہ فترتین (یعنی اس نظام سے انکار کرنے والے) ہے۔ لیکن اس تقسیم سے بھی یہ مفہوم نہیں کہ جماعت مومنین دوسری جماعت پر ظالم کرے گی اور ان سے نا انصافی برے گی۔ نفہ نہیں۔ جو نظام وحدت خلق کے عالمگیر اصول پر قائم ہو۔ اس میں ظلم و رونا انسانی کا مجید کیا دخل؟ وہ ان کے ساتھ بھی عدل کرے گی کہ ان کے نظام کی بنیاد ہی عدل پر ہے۔

(توضیح)

وحی کے نظام کی ابتداء ایمان سے ہوتی ہے۔ یعنی اس حقیقت کے اعتراف سے کہ انسانی ہیئت اجتماعی کی تشکیل۔ اس کے بھی معاشرت کے بلحاظ اور انسانیات کے ارتقاء کے لئے بہت مشکل کی رہ نمانی کوئی نہیں۔ بلکہ خدا کی ہدایت میں وحی کی روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ وحی کی کمند و ماہیت کا ادراک عقل یعنی علم سستہ کی بات نہیں۔ سہ سستہ کی کہ دائرہ محسوسات کی حدود کے اندر ہے۔ اور وحی ان حدود سے باہر کی چیز ہے۔ محدود کے لئے محدود کا احاطہ ناممکن ہے۔ بقول پرنسپل (CAIRD) :-

کمی سی قدرت کا (پشت) اولیٰ قدرت۔ بار می رو کہ مر و پر لپٹ آپ کو شکست کردین تو ہماری تہذیب آسکت

ہے۔ لیکن کسی محدود کو محدود کو ثابت کرنا یا اس کے اثبات کے دلائل لانا، ہمارے تصور میں نہیں آسکتا۔ (صفت)

لیکن اس کے پیرائے میں نہ وحی کی تقسیم، عقل کے خدو ہوتی ہے۔ وحی، نہ عقل ہوتی ہے۔ **وحی اور عقل** ایسے دور کے عقل ہو سکتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص زمانہ کی عقل، وحی کے کسی شکست کا

نہ نہ ہو سکے۔ ایسی صورتیں بھی ممکن ہیں کہ وحی کی پیش کردہ حقیقت پر جان رکھ جائے اور اس بات کا نتیجہ رہے کہ جب زمانہ کی عقل اور عقلی شعور درہندہ کی تلاش و جستجو سے یہ بات بھی سمجھ میں آجائے گی۔ پرنسپل کیسے فرماتا ہے :-

جو خدو عقل محدود وحی نہیں ہو سکتی۔ لیکن وحی ہمہ گ۔ یہی تیز بینی تھی تو پہنچتی تھی کہ عقل کی حدود سے بندہ ہوتی ہیں

وحی میں وہ سہارہ ہیہ بھی شامل ہوتا ہے جو انسان کی محدودت سے دور ہوتے ہیں۔ ... نہ وہ عقل ان سرور کو فرماتا

نہیں رہتی۔ درجہ بہ درجہ عقل بھی مایوس ہوتی ہے کہ حاکم نہیں کر سکتی۔ ... لہذا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ عقلی حاکم

ہیں۔ یہ تصور بتا بھی ہوں جو عقلی طور پر پہنچے ہوں لیکن دنیا کے بھی تجربہ چاہیں۔ کہ سمجھ میں جا کرے۔ در اس وقت اپنی

نوعت میں کسی خاص حد کے اندر رہتا ہے۔

انسان کی سب سبڑی بھول یہ ہے کہ وہ اپنی غمزدگی میں اور اپنے زمانہ کی عقل کو ہمیشہ مکتب سمجھتا ہے۔ مگر یہ حقیقت کہ وہ سنہ سے پہلے زمانہ کی عقل پر ہنسنا ہے خود اس امر کی دلیل ہے کہ بعد میں آنے والا زمانہ اس کے زمانہ کی عقل پر اسی طرح ہنسے گا۔ اس کے زمانہ کی عقل مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم آج اپنے زمانہ کی سائنس کے ٹکڑے ذات پر اس درجہ نازاں ہیں کہ وہ اس امر سے ہلکی کہ صدقت وہی ہے جو اس سائنس کی دوستی کے تحت ثابت ہو جائے۔ لیکن ہماری اس سائنس کی حقیقت کیسے ہے؟ اس کے تحقق (Briffault) کا فتویٰ سنئے۔ وہ لکھتا ہے کہ:-

ہمارے پتہ جینیاتی وراثت پر مبنی غریبے سنہ و انسلوں کو اسی طرح غور و فکر میں لے کر جس طرح آتے ہیں۔

نشریہ دہائی دیتے ہیں جن میں سائنس اپنے جہد تفویض میں پئی ہوئی ہے۔

(نقص)

جب انسان کے عدم عقل کی تاریکی رقی کی یہ حالت ہے تو کسی حقیقت پر عقل اس سے انکار کر دینا کہ وہ آج کے زمانہ کی سمجھ میں نہ آ سکتی عقلی حدود کے متعلق سب اخذات کا منہ نیست۔ وہی کی تعلیم کی صدقت اس کے عملی نتائج سے چھپی جاتی ہے۔ یعنی اس حقیقت سے کہ زمانہ و فطرت کے تقاضوں سے بخیر ہو کر اس طرح غیر وحی تصورات حیات کو چھوڑنا جاتا اور ان کی جگہ قرآنی تصورات زندگی کو ایک ایک کر کے قبول کرتا جاتا ہے۔

—————

رسول کا منصب | بن نفوس قدسیہ پر حقیقت اپنے آپ کو بے نقاب کرتی ہے۔ نہیں دین کی مدد سے میں رسول نبی کہا جاتا ہے۔ دین کا کام یہ نہیں کہ چند بنیادی صداقتیں (Fundamental truths) نظری طور پر پیش کر دے اور پس۔ بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ عملی طور پر بتائے کہ انسانی معاملات کو ان صدقوں کے قلب میں کس طرح دعاء جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی کے عملی مسائل رہنمائی تمدن کہا جاتا ہے (شروع سے ایک جسم نامی کی طرح ارتقاء کے زمانہ کے ساتھ ساتھ بڑھتے اور پھیلتے جاتے تھے اسی لئے وہ اسالیب و انداز جن میں یہ بنیادی صداقتیں پیش کی جاتی تھیں اس ماحول کے مقتضیات کے مطابق اختیار کئے جاتے تھے جس میں وہ تقسیم ہوتے آتی تھیں۔ انسانی تمدنوں کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ان اسالیب و انداز میں بھی ارتقائی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ حتیٰ کہ یہ جسم نامی اپنے عہد شوکت پہنچ گیا۔ جہاں اس تقسیم کو اس طرح مکمل کر دیا گیا کہ وہ انسان کے تمام تمدنوں کو انسانی حلق اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ حقیقت ان کریم کے اندر محفوظ ہے۔ اس سلسلہ رشد و ہدایت کا نتیجہ یہ کہ یہ کیا گیا تھا کہ ایک رسول آتا اور وہ خدا کے پیر کو اپنے زمانہ کی ضروریات کے مطابق تشکیک کر کے دیدیتا۔ جب تک اس تقسیم کو عملی نمونہ رکھنا مقصد و مقابہ ہوتا رہتا۔ اس کے بعد یہ تمدن مروجہ مروجی یا تحریف و ساق سے مستثنیٰ ہو جاتی اس وقت تک کہ یہ سب آج پتہ چلتا ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلہ تقسیم کے تحت ضروریات تمدن باہر سے نہیں آتی بلکہ خود تمدن ہی میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تقسیم ہی سرچشمہ ہدایت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ تقسیم مروجہ مروجی یا تحریف و ساق سے مستثنیٰ ہو جاتی اس وقت تک کہ یہ

کرنے والے ہر نئے مہینے پر لپیک کہتے۔ لیکن انسانی منہ در بہت دھرمی ایسا نہ ہوتا دیتی۔ سب بچہ تعلیم کے وابستہ ہیں۔
مگ گردہ بن کر بیہوش جلتے اور اس کے پیچام کی تندی اور مخالفت میں سب سے بڑی

مذہبی فتنے بندیاں

سعادت محسوس کرتے۔ اس طرح مختلف مذاہب و مہل کا وجود میں آ گیا جو آج تک
قد مہت۔ چونکہ مذہب کا تعلق یکسر جذبات سے پیدا ہوتا ہے اس لئے کوئی فرقہ یا گردہ غور و شکرت کام میں کی کوشش
نہیں کرتا۔ ورنہ گردہ مذہب کا تعلق دیکھا جائے تو یہ معاملہ کچھ ایسا مشکل نہیں کہ سمجھ میں نہ آ سکے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے
کہ دنیا میں ر آخری دین جی (سدا کے سوا) کسی کے ہاں ان کی آسمانی کتاب اپنی اصلی اور غیر محرف شکل میں موجود نہیں
تاریخی شہادت کے علاوہ خود ان کتابوں کی (موجودہ) تعلیم اور ایک دوسرے کا باہمی اختلاف اس حقیقت پر گواہ ہے۔
مختار، عرصہ گزرا، ایک کتاب شائع ہوئی ہے (Bible of the world) اس کتاب میں مختلف
مذاہب عالم کی مقدس کتابوں کے ان اقتباسات کو یکجا کیا گیا ہے جو مرتب کے نزدیک ان مذاہب کی بنیادی تعلیم کا مہل
ہیں۔ اس بات پر کہ گریہ و غویٰ صحیح ہو کہ تمام مذاہب کی مقدس کتابیں اپنی اصلی شکل میں دنیا میں موجود ہیں تو بائبل آج
دی دہائی میں پیش کردہ تعلیم میں کتنی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ ایک ہی مذہب کی طرف سے مختلف اور متضاد
تعلیمات کا تصور باطل ہے۔ لیکن پروفیسر جوب کے اعتدائیں بائبل آف دی ورلڈ کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ان تعلیمات
میں کس قدر باہمی اختلاف ہے۔ اور مباحث کو تو پھوڑیئے۔ صرف اس ایک مسئلے میں کہ دنیا کا آغاز کس طرح ہوا، ایک
تعلیم دوسرے سے نہیں آتی (God and evil - ۱۹۳۰)

مذہب عالم کے اختلافات سے گھر کر لوگوں نے نام طور پر دورا میں اختیار کر لیں۔ متشدد بلکہ تھے تو یہ کہن شروع

کردہ کہ ان کے بانی مذہب کے علاوہ دیگر بانیان مذاہب اپنے دعوے میں معاذ اللہ، جھوٹے تھے
دونوں راہیں اس لئے آسمانی صداقت میں انہی کے پاس ہے دوسرے بلکہ نے (جو) بد عزیز رہنا چاہتا تھا

اس نتیجہ کو پیسہ نے کی کوشش کی کہ عالمگیر مذاہب تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہیں اس سے کسی مذہب کو دوسرے
مذہب پر فوقیت و منفیت حاصل نہیں۔ قرآن کریم کی ردت یہ دونوں مسک باطل ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تمام رسول خدا
کے مرنے سے پہلے تعلیم لے گئے تھے اس لئے ان میں سے ہر ایک کے دعوے رسالت کی صداقت پر ایمان نہ ضروری ہے لیکن
جن اسایب و مذہب میں وہ تعلیم پیش کی گئی تھی انہیں ہمیشہ کے لئے علی حاہر رکھنا مقصود نہ تھا اس لئے کہ وہ پیامتاریخی خدایا

۱۰ اس کتاب کے بعض اقتباسات گزشتہ اوراق میں سامنے آچکے ہیں۔

۱۱ مذہب کے بانی کا عقیدہ دیگر مذاہب کی مزید ترمیم و اصلاح کا دوسرے استعمال کیا گیا ہے۔ ہر مذہب کی رو سے رسول مہمانی دین کا بانی نہیں
ہوتا۔ دین خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ رسول مہمانی دین کو نشانوں کے ذریعے ملتا ہے۔ دین مذاہب میں کتنا فرق ہے اس کے لئے دیکھتے میری منفرد کتاب
اسباب ذوال امت۔

کئے اختیار کئے گئے تھے) اس لئے انکی تعلیم اپنی اصلی شکل میں کہیں باقی نہیں رہی اپنی اصلی شکل میں صرف آخری تسلیم موجود ہے جسے اب ہمیشہ کے لئے انسانی زندگی کا نصب العین بنایا گیا ہے۔ لہذا یہ غلط ہے کہ آج تمام مذاہب میں عالمگیر صداقتیں یکساں طور پر موجود ہیں۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ دین کا کام محض چند صداقتوں کا نظری طور پر پیش کرنا نہیں بلکہ ایک نظام زندگی متعین کرنا ہے جو انسانی معاملات کے تمام انفرادی اور اجتماعی گوشوں کو محیط ہو۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا نظام ایک ہی ہو سکتا ہے۔

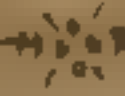
پھر اس حقیقت کو بھی سامنے رکھئے کہ مذہب کا یہ نظام یعنی عالمگیر صداقتوں پر تشکل علی اسلوب جسم نامی کی طرح برقرار ہے۔ اس لئے اگر بغیر اصل یہ مان بھی لیا جائے کہ آج سے چھ سات ہزار سال پیشتر کے انسانوں کے لئے دین کا جو نظام متعین کیا گیا تھا، وہ آج بھی اپنی اصلی شکل میں کہیں موجود ہے تو کیا وہ نظام اس تمام کے برابر ہوگا جو انسانیت کے عہد بلوغ میں تمام نوبہ انسانی کا نشاۃ زندگی بننے کے لئے دیا گیا ہے؟

کیا تمام مذاہب یکساں ہیں؟ کیا یہ حقیقت کہ ان دونوں میں بنیادی صداقتیں ایک ہی ہیں، ان دونوں کو

ایک ہی سطح پر کھڑا کر دے گی؟ درخت کی وہ پہلی سوئی جو بیج سے پھوٹی ہے۔ اور پھولوں اور پھلوں سے لدا ہوا درخت دونوں میں ایک ہی بنیادی صداقت کا فرما ہوتی ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس شتراک کے باوجود دونوں کا مقصد ایک ہی نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان صاحب عقل و شعور میں وہی بنیادی صداقتیں جلوہ پیرا ہوتی ہیں جو اس میں اس وقت موجود تھیں جب وہ گھٹنوں چلتا تھا۔ لیکن اس مشارکت سے جوان اور بچہ ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جو چیز ایک جسم نامی کی طرح ارتقائی طور پر آگے بڑھ رہی ہو اس کی پھل منزل کی خصوصیات، اگلی منزل میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ لیکن علیٰ حقیقت ہمیں نہیں بلکہ اگلی منزل انہیں اپنے اندر جذب کر کے ایک اور ہی رنگ دیدیتی ہے۔ جب شاخ پھول بنتی ہے تو پھول میں شاخ موجود ہوتی ہے لیکن اپنی اصلی حالت میں نہیں۔ پھول اسے اپنے اندر جذب کر کے اسے ایک اور ہی قبے رنگین عطا کر دیتا ہے۔ پودا جن مختلف منازل میں سے گزرتا ہے وہ سب کی سب درخت کے اندر جذب ہوتی ہیں۔ لیکن اب ان کی شکل کچھ اور ہوتی ہے۔ یک نوجوان میں بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام مقامات (stages) یکجا موجود ہوتے ہیں لیکن ایک نزلہ انداز میں۔ اسی طرح مذہب کی عالمگیر صداقتیں جب اندازہ اس لیب کی مختلف ارتقائی منازل طے کر کے آگے بڑھتی ہیں تو ہر بقیہ منزل کی خصوصیت نئی منزل میں جذب ہوتی ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے حتیٰ کہ آخری منزل میں تمام بقیہ منازل کی خصوصیات جذب ہو کر رہتی ہیں۔

رعنائیاں اختیار کرتی ہیں۔ لہذا یہ تصور ہی غلط ہے کہ مختلف مذاہب عالم کی "مشترکہ خصوصیات" کو یکجا کر لیا جائے تو اس مجموعہ کا نام "عالمگیر صداقتیں" ہوگا جو "مذہب میں یکساں طور پر موجود ہیں"۔ یہ مشترکہ خصوصیات، خلاق کے چند مبادیات کے سوا اور کیا ہوں گی؟ دین ایک مکمل نظام زندگی عطا کرتا ہے لہذا نوبہ انسانی کی راہ رفتاری کے لئے آخری

دین ہی واحد اور مکمل نما بندہ حیات ہو سکتا ہے نہ کہ مختلف مذاہب اپنی موجودہ شکل میں ممکن۔ ہر سائنس نام کو اپنے اندر لئے ہوتا ہے۔ نہ تو ہم مکمل کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ہم لہجہ پیدا اس لئے ہوتے ہیں کہ انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر سمجھ یہ جیتتا ہے کہ یہ "بانیان مذاہب" اپنے اپنے مور پر عام مصلحین کی حیثیت سے آگے بڑھ گئے تھے۔ بڑا اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ تو حضرات اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تدبیر کے ماتحت ایک سلسلہ روزی و فحش کرتے ہیں کہ مبعوث ہوئے تھے تو پھر کسی قسم کا لہجہ و پیدا نہیں ہوتا۔

حکومت الہیہ کا مفہوم | یہ نظام یودھی کی رُستہ قائم ہوتا ہے، اس کی تفصیلات و جزئیات طویل طویل ہیں لیکن اس کا اصل اصول یہ ہے کہ دنیا میں تمام انسانوں کی منقسم حیاتوں کی نشوونما پورے پورے طور پر ہونی چاہئے اور اس طرح انسانیت من حیث اکل اپنی ارتقاء فی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی اور ادھر پہنچتی جائے رتفیل ان امور کی میری تعریف "قرآنی نظام ربوبیت" میں ملے گی، اس نظام کو بعض اوقات رجسٹر من تعارف "حکومت الہیہ" بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس حکومت کی علی تفصیل کیا ہے؟ اس کے متعلق تو شرح و بسط سے اپنے مقام پر لکھ جائے گا۔ سر دست اس کے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ "حکومت الہیہ" سے ذہن فوراً (Theocracy) کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآنی نظریہ حکومت الہیہ تقیاً کریسی سے بالکل الگ ہے۔ تقیاً کریسی کی اصطلاح سب سے پہلے قدیم یودی مؤرخ جوزفین نے وضع کی تھی اور اس سے مقصود وہ انداز حکومت تھا جو بنی اسرائیل کی ابتدائی زندگی میں مروج تھا۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ وہ (خدا) کے متعلق یہ عقیدہ بھی موجود تھا کہ وہ ان پر حکومت کرتا ہے۔ شروع میں اس عقیدہ سے مفہوم کچھ ہی ہو لیکن رفتہ رفتہ "یہوہ کی حکومت" کچھ اور ہی صورت اختیار کر گئی چنانچہ ان کے ہاں (یہوہ) کا مقدس سیکل رہا، اس کی کتاب شریعت (جو دراصل فقہاء کے فتویٰ پر مشتمل تھی) اور ان کے خود اخبار و رہبان۔ ان تینوں کے مجموعہ کا نام "حکومت خداوندی" تھا۔ ان کے ہاں جتنا کہ تو تصور ہی نہ تھا۔ تورات کی تختیاں۔ جیسی کچھ بھی تھیں، ایک مقدس صندوق میں بند، ایک مقدس مقام پر رکھی جاتی تھیں۔ اب "خدا کی کتاب شریعت" جس طرح مدون ہوتی تھی اس کی تفصیل بتانی کے الفاظ میں دیکھئے۔ وہ اپنی کتاب (Theory of the state) میں لکھتا ہے۔

قانون الہی ایک سونا منہ سے جوئے صندوق میں رکھا رہتا تھا جس کی دو کروبی حفاظت کرتے تھے اور جس کی تعلیم انبیا ربانی کے مرکز کی حیثیت سے کی جاتی تھی۔ تابوت، طیمہ کے اندر ایک پردہ کے چھپ چھپا قدس الہیہ اس میں رہتا تھا، ہر کاموں کی طرف سے پورے، تمام سے اس کی نگرانی ہوتی تھی۔ یہیں کا بہت غنم یہوہ کے احکام معلوم

کرت دروگوں کو منع کرتا۔ توفیقہ جو قبائل میں شریعت کی نفی پر مامور تھے۔ یہ کام خدائے مہربان پر انجام دیتے تھے۔ کیونکہ حکمِ مروت اللہ کے استقامت۔ اگر ان کے سامنے کوئی معاویہ جاتا جس کا نفع ان کے لئے مشکل ہوتا تو اس میں ان کے لئے غم نہ ہوتا۔ کہ وہ ان کے ذریعہ سے خدا کی مرضی معلوم کریں۔

یہ تو تھی حصار و رہبان کی حکومت۔ جب ان میں بادشاہت آگئی تو بادشاہ کے متعلق یہ عقیدہ قائم کیا گیا کہ وہ مامورِ مہربان ہے۔ وہ خدا کی مرضی کا پورا کرنے والا۔ چنانچہ بیکی کی برکات بادشاہ کے شہل حال اور مقدس رہبوں کی دعا میں اس کی فلاح و نگرانی ہو تیں۔ اس طرح حکومت اور برہمنیت کے مترج سے ایک ایسا "خدا کی نافرمان حکومت" وجود میں آگیا جو تھوہس سبتباد کا مجسمہ تھا۔ وہی نافرمان جو ہندوستان میں برہمن اور کھتری راجوں کے قیام سے وجود میں آیا۔ اس نصف مہربان راجہ کو انیشور کا اوتار قرار دیا جاتا تھا جس کی رکھشار خفانت (براہمنوں کی شیر پور دھار) کرتی تھی۔ یہی وہ روح تھی جو مسندِ نول کے دور حکومت میں بادشاہ کو قتل کرنی قرار دینے کا موجب بنی۔

لیکن اس تخیل کو قرآن کریم کے حکومتِ خداوندی کے تصور سے کچھ واسطہ نہیں۔ قرآن ملکیت اور برہمنیت دونوں کو مٹانے کے لئے آیا ہے۔ حکومتِ الہیہ کے اصولی قوانین قرآن کریم کے بند منضبط ہیں۔ ان اصولی قوانین کی روشنی میں ہر زمانہ میں ملتِ سامیہ باہمی مشورہ سے اپنے اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق عقل و علم کی روشنی میں جزئی قوانین کو مرتب کرتی ہے۔ وہ اصول تو غیر متبدل رہتے ہیں۔ لیکن ان کی روشنی میں مرتب کردہ جزئی قوانین زمانہ کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ عند ضرورت بدلے جاسکتے ہیں۔ اس نظام میں وحیِ عالمِ انسانی و مسلمانوں کی ہیبتِ جمعیہ تینوں درجہ پر مشتمل ہے۔ اور ایسا انتظام کرتے ہیں جس سے تمام افرادِ انسانیہ کی مسودہ حیاتوں کی نشوونما ہوتی چلی جائے اور کسی انسان پر کسی دوسرے انسان کا کوئی حکم نہ چلے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع عام ربوبیت قائم کرنے کے لئے آئے تھے۔ اس مقصد کے لئے قرآن نے مختلف نبی کرام کا ذکر کیا ہے اور ان کے ذکر کے ساتھ ہی اس کشمکش کا بھی ذکر کیا ہے جس سے انہیں اس قسم کے نفع کی تشکیل میں درپور رہونا پڑتا تھا۔ اس سے کہ منافق پرست قوتیں کبھی نہیں چاہتی تھیں کہ رزق کے سرچشمے ان کے ہاتھ سے چھین کر نوبتِ انسانی کی ربوبیت کے لئے عام ہو جائیں۔

ان انبیاء کرام اور ان کے باتوں سے لائے ہوئے خطابات کا تذکرہ اسلئے معارفِ قرآن کی دُرُکوں میں ملے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلیٰ العظیم

ادارہ مطلوب اسلام

آج کون سا احساس دلی ہے جو مسلمانوں کی ایک عظیم و پرمختلجہ قوم کو نشانہ بنانے پر ہر طرف مسلمانوں کی ذمہ داری کا رونا رو یا پرہیزگار کی پہچان نہیں کرتا کہ ان کا دلہ سے مسلمانوں کو کس طرح نکالا جائے۔

پورے عالم اسلام میں ادارہ مطلوب اسلام ہی وہ ادارہ ہے جس نے ہزاروں طرف سے چھائی ہوئی مایوسیوں میں مسلمانوں کو نکال کر اور بتایا کہ ان کی ذلت و رسوائی کا وہ سبب یہ ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی کتاب اور اس کی عطا کی ہوئی روشنی سے دلچسپی لے رہے ہیں مسلمانوں کی ہر فریاد کے لئے یہی ایک صورت ہو گئی ہے کہ خدا کی دی ہوئی روشنی سے دلچسپی لے کر آج سے جو وہ سو حال پہلے ترقی اور ترقی کے کام لے رہا تھا کہ پہنچا دینا تھا یہ تو ہم پھر اس میں رہنا دوست کے سبب دنیا کر کے اور اپنی زندگی کو اس کے قالب میں مچال لے۔

ادارہ مطلوب اسلام تریب سولہ سال سے قرآن کی آواز کو بلند کر رہا ہے اور بارگاہِ واپسی میں سجدہ جہ کہ اس نے علوم اسلام کی آواز میں رو بہ کرتے ہوئے رہا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے سنجیدہ اور تعلیم یافتہ طبقہ کے زویر و محکمات میں امید افزائی پیدا کر دی ہے اور وہ کارآمد لوگوں کو "علوم اسلام" اور اس کا شائع کردہ لٹریچر پرانے و نئے قیامت نامہ حاصل کرنا پڑا ہے۔

اگر آپ کو بھی قرآن کی اس آواز سے دلچسپی ہے اور آپ اپنے ایک محبوب علم اور اس کے شائع کردہ لٹریچر کو نہیں دیکھنا تو اپنی دلچسپی سے اس کا سہارا فرمائیے۔ کیا بعید ہے کہ آپ بھی اس سترانی کارواں کے رفیق بن جائیں اور آپ کی زندگی میں دینی ذراور و ریا کے ساتھ رجبہ تقویت بن جائے۔

ذات اللہ ادارہ مطلوب اسلام

پوسٹ بکس نمبر ۷۳۱۳ - کراچی

اسلامی معاشرہ

دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے لیکن انفرادی حیثیت سے بڑی بڑی کتابوں پر بھاری ہے۔ مسلمان کی روزمرہ کی زندگی کس قسم کی ہونی چاہیے؟ اس کے عادات و اخلاق کا خاکہ۔ اس کے رہنے سہنے کا ڈھنگ۔ اپنوں اور بیگانوں سے اس کے تعلقات۔ سرکاری ملازمین کے فرائض و واجبات۔ غرضیکہ اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہر انداز و اسلوب قرآنی آئینہ میں کیسا ہونا چاہیے؟ اس غنقہ سی کتاب میں یہ سب کچھ آگیا ہے۔ اگرچہ صحیح اسلامی زندگی اسی صورت میں بسر ہو سکتی ہے جبکہ شرعی نظام قائم ہو، لیکن ان احکامات سے یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ معاشرتی اور معاملات کی دنیا میں ایک مسلمان کی زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ پیرایہ بیان نہایت سادہ اور روشن تاکہ بچے اور کم تسلیم یافتہ لوگ بھی سمجھ سکیں۔

اس کی کتابت بھی جلی اور کھلے کھلے لفظوں میں اس انداز سے کرائی گئی ہے کہ بچے اور کم تسلیم یافتہ لوگ باسانی پڑھ سکیں۔

پاکستانی مدارس میں بلور نقاب داخل کر لیا جائے تو طلباء کے قلب و دماغ کی تعمیر صحیح اسلامی بنیادوں پر ہو جائے۔

اسکول سائز ۱۹۲ صفحات۔ قیمت مجلہ دست کو رنرت و درو پئے غلدرہ محمول ڈاک

ناظم ادارہ علوم اسلام
پوسٹ بک نمبر ۲۱۳۔ کراچی

سلسلہ معارف القرآن کی پانچویں کڑی

دنیا کے لہریچر میں عظیم الشان اضافہ۔ انسانی زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق اہم مسائل کو سلجھانے کے لئے انسانی فکر و نظر کی جامع تاریخ کا فلاطون سے لیکر ہر وقت تک ان مسائل سے متعلق

انسان نے کیا سوچا؟

محترم پروفیسر صاحب کی وہ معرکہ آرا تصنیف جس نے اشاعت سے پہلے ہی سفیدہ طبقوں میں مقبولیت حاصل کر لی ہے اور جس کے متعلق خود مصنف کا بیان ہے کہ جہاں تک انہیں معلوم ہے دنیا کی کسی زبان میں بھی اس انداز کی کوئی کتاب موجود نہیں یہ فکرین عالم کی ان مساعی کی مسلسل داستان جو انسانی معاشرہ سے متعلق مشکلات کو حل کرنے کے لئے آج تک عمل میں آئی ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ آج فکر انسانی کس مقام پر کھڑا ہے اور آج اسے وہ کونسی شکل درپیش ہے جس کا کوئی حل اسے نظر نہیں آتا۔ اس کتاب کی دوسری جلد میں یہ بتایا جائے گا کہ ان مسائل کے متعلق جنہیں انسانی فکر آج تک حل نہیں کر سکا۔

خبر کیا کہنا ہے

یعنی شہر آن ان کا حل کیا پیش کرتا ہے۔ پہلی جلد کی کتابت جو چکی ہے اور پرسیں ہیں جانیکی لئے تیار رکھی ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی یہ کتاب آپ کے ہاتھوں تک پہنچ جائے گی۔ کتاب بڑے سائز کے تقریباً چار سو صفحات پر مشتمل ہے۔

ناظم ادارہ طلوع اسلام
پوسٹ بکس نمبر ۳۱۳۔ کراچی

قرآن کا بلت یا معاشی منشور

اوارہ طلوع اسلام کی وہ گراں بہا پیش کش جس کی مثال کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔ یعنی محترم پرویز صاحب کی وہ بلند پایہ تصنیف جو مصنف کے پچیس سالہ تدبیر فی القرآن کا پختہ ہے اور جس پر انہیں بجا طور پر فخر ہے کہ انہیں خدا نے یہ توفیق ارزانی فرمائی کہ وہ قرآن کے اس معاشی نظام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کی نظیر دنیا کا کوئی معاشی نظام پیش نہیں کر سکتا۔

کارل مارکس نے کمیونزم کا معاشی منشور پیش کیا تھا۔ اس کے موتا بلہ میں پرویز صاحب قرآن کا معاشی منشور لے

نظام رُبوبیت

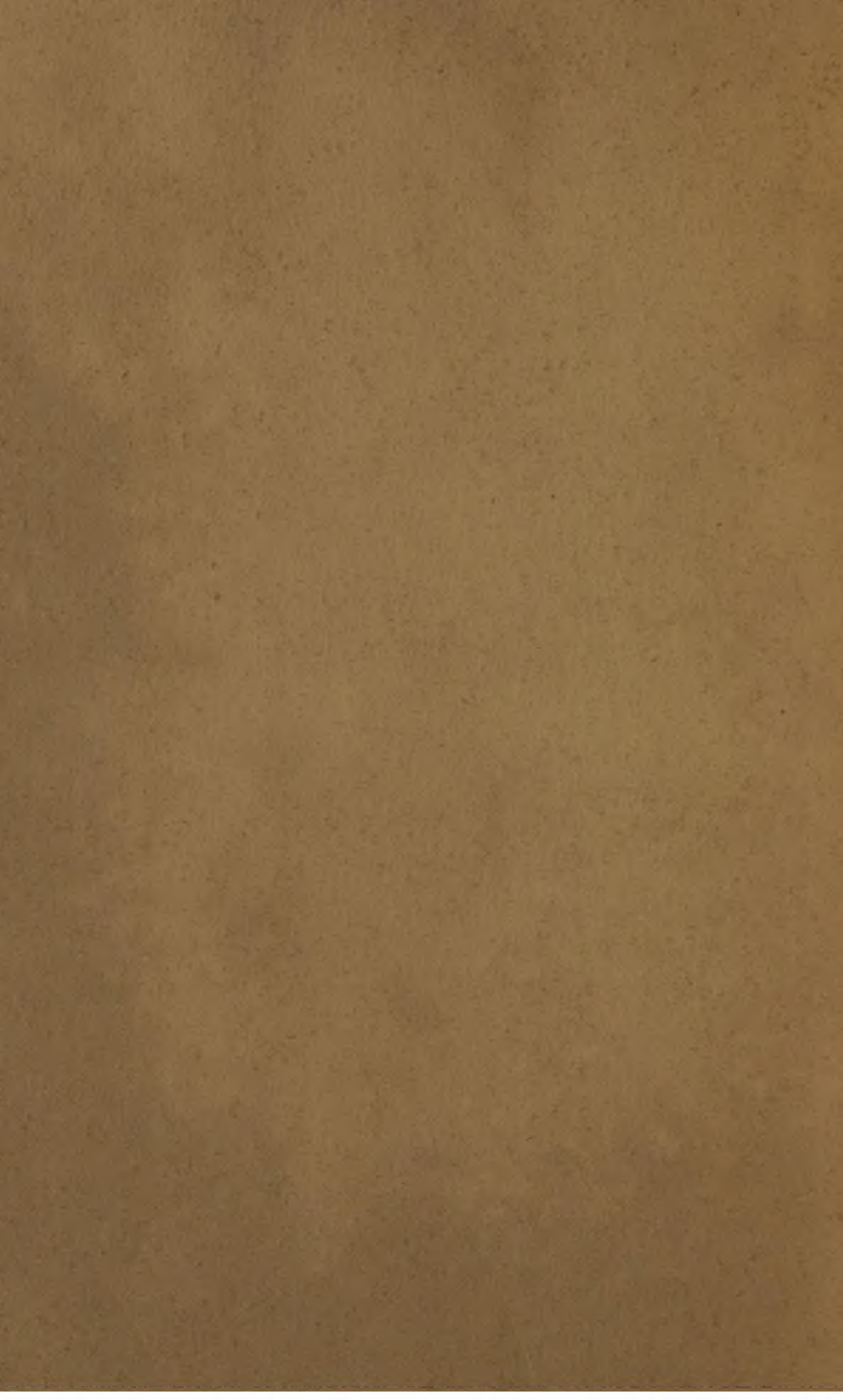
پیش کرتے ہیں۔ اسے مطالعہ فرما کر فیصلہ کیجئے کہ قرآن کے اس معاشی منشور کے پہلو میں مارکس کا معاشی منشور کہیں جگہ پانے کا مستحق ہو سکتا ہے؟

کیونترم اپنا معاشی نظام طاقت اور قوت کے زور پر نافذ کرتی ہے۔ مگر قرآن انسان کی بصیرت کو اپیل کرتا ہے اور اس کا نظام ایک دل کے حشر چپے سے چھوٹتا ہے۔ کمیونزم کا فلسفہ اپنے اندر کوئی محرک جذبہ نہیں رکھتا۔ مگر قرآن کا فلسفہ اپنے متبعین کو وہ جذبہ محرک عطا کرتا ہے جس کے بل پر آج سے چودہ سو سال پہلے انسانیت اس انقلاب عظیم کو جلوہ بار دیکھ چکی ہے جس کو دوبارہ دیکھنے کے لئے پوری کائنات آج تک چشم براہ ہے۔

نظام رُبوبیت

اس معاشی نظام کو پیش کرتی ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن نے انسانیت کو عطا کیا تھا اور جسے محمد رسول اللہ والذین نے عملاً متکمل کر کے دکھا دیا تھا اگر بعد میں جسے ملوکیت کی خود غرضانہ مفاد پرستیوں نے توہر توہڑوں میں چھپا دیا تھا۔ نظام رُبوبیت ان غلاموں کو قرآن سے اٹھا کر اس کے معاشی نظام کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ کتاب بڑے سائز کے تین سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ پریس میں جاری ہے اور عنقریب آپ کے ہاتھوں تک پہنچ جائے گی۔

ناظم اوارہ طلوع اسلام پوسٹ بکس نمبر ۳۱۳۔ کراچی

فضل ایک نامزد گھاس پیش رو ذریعہ تلاؤ
ہر نیم کی جلد سازی
علی کام - واجبہ دام - وقت کی پابندی